

حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ

کا

پُر ارزش تارتخ وار ملفوظ

# مِْلَفُوطُ الصَّغَرِ

اردو ترجمہ

مولانا ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی مدظلہ

ناشر

شرف الاشاعت گلزار ابراہیم، بھینسا سور، بہار شریف (نالندہ)



حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیریؒ

کا

پُر ارزش تاریخ وار ملفوظ

# مَلْفُوظُ الصَّفَرِ

اردو ترجمہ

مولانا ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی مدظلہ

ناشر

شرف الاشاعت، خانقاہ بلخیاہ فردوسیہ،  
گلزار ابراہیم، بھینسا سور، بہار شریف، نالندہ



نام کتاب :	ملفوظ الصفر
ملفوظ :	حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی قدس اللہ سرہ
اردو ترجمہ :	حضرت مولانا ڈاکٹر محمد علی ارشد شریف مدظلہ
کمپوزنگ :	فردوسی کمپیوٹر سنٹر، گلزار ابراہیم، بھینسا سور، بہار شریف
تعداد :	۱۰۰۰ (ایک ہزار)
اشاعت :	طبع اول 2013 بمطابق ۱۴۳۴ھ
ناشر :	شرف الاشاعت، گلزار ابراہیم، بھینسا سور، بہار شریف (نالندہ)
قیمت :	
مطبع :	

ملنے کے پتے:

- ✽ مکتبہ شرف، بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (نالندہ)
- ✽ شرف الاشاعت، خانقاہ بلخیہ فردوسیہ، گلزار ابراہیم، بھینسا سور، بہار شریف (نالندہ)
- ✽ نعمت کریم اسٹور، جامع مسجد، پل پر، بہار شریف (نالندہ)
- ✽ پرویز بک ہاؤس، سہری باغ پٹنہ - ۴

---

Published By : Sharaful Ashaet

Khanquah Balkhia Firdausia,

Gulzar-e-Ibrahim, Bhainsasur,

Bihar sharif, Nalanda, Bihar (India) 803101

E-mail : sharafulashaet@gmail.com

Mob : +91-9973755038, +91-9899967913,  
+91-9905319932



# فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	مجلس
1	پیش لفظ از حضرت مترجم	
10	ترجمہ نگاری اور علی ارشد شرفی از ارشد استھانوی	
29	☆ جامع ملفوظ چھ مہینہ سولہ دن بلاد شرقیہ کے سفر پر ہے۔	۱
29	☆ مخدوم جہاں نے بلاد شرقیہ کے عوام کی خیریت دریافت کی۔	
29	☆ مخدوم جہاں مریدوں، غلاموں اور احباب کے ساتھ ندی کنارے تشریف لے گئے۔	۲
30	☆ ندی کنارے خواجہ عطار کا دیوان پڑھا گیا اور بعض اشعار کی تشریح کی گئی۔	
30	☆ جو دوست کی یاد کے ساتھ زندہ ہے اس کو موت نہیں۔	
30	☆ حیاتِ صغیر اور موتِ صغیر کا بیان۔	
30	☆ ابو بکر صدیقؓ روئے زمین پر چلتے پھرتے مردہ تھے۔	
30	☆ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ان کو انتقالِ مکانی ہوتا ہے۔	
30	☆ خواجہ ابوتراب نخشیؒ کے انتقال کا واقعہ۔	
31	☆ جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے وہ اپنے عیب سے غافل ہے۔	
31	☆ پیر، اپنے مرید کی برائیوں کو دور کرتا ہے۔	
31	☆ برائیوں سے دور رہنے کے لئے کسی شیخ سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔	
31	☆ فیض منقطع نہیں ہے۔	
31	☆ کمالات تک رسائی کے لئے پیر سے تعلق ضروری ہے۔	



32	☆ فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔	۳
32	☆ سببِ مکدہ پڑھنے کے بعد آیۃ الکرسی پڑھیں۔	
32	☆ فرض اور سببِ مکدہ کے درمیان تاخیر نہ کی جائے۔	
32	☆ فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے کے فوائد۔	
32	☆ مسلمان مردوں کے نام آیۃ الکرسی کا ایصال ثواب۔	
33	☆ نماز میں آیۃ الکرسی پڑھنا نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے کا قائم مقام نہیں۔	
33	☆ مومن خوف ورجا کے درمیان ہوتا ہے۔	
33	☆ الشیخ یحییٰ ویمیت کا معنی۔	
34	☆ جس طرح انبیاء کے لئے معجزہ ہے اسی طرح اولیاء کے لئے کرامت۔	
35	☆ اولیاء جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔	
35	☆ قاضی اشرف الدین اپنے بھانجا کے انتقال پر تعزیت کے لئے گئے۔	۴
35	☆ غمزہ افراد کو صبر کی تلقین اور دریافتِ حال باعثِ ثواب ہے۔	
36	☆ ”تعزیت“ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔	
36	☆ تیسرے روز قبرستان اور گھر میں حلقہ کر کے قرآن کی تلاوت کا مسئلہ۔	
36	☆ بارگاہِ رسالت میں تعزیت کا انداز۔	
	☆ اپنی بد اعمالیوں سے نجات کے لئے ملکِ علاء الدین نے نگاہِ کرم کی درخواست کی۔	۵
36		
37	☆ بنی اسرائیل کے بہترین شخص کی شناخت۔	
37	☆ اپنے کو بدترین سمجھنا بہترین ہونے کی علامت ہے۔	
37	☆ جو اپنے کو اپنی نظر سے گرا دے وہی مرد ہے۔	
37	☆ عمر بن عبدالعزیز جب سجدہ کرتے مٹی پر کرتے۔	
37	☆ بارگاہِ مخدوم میں روضۃ الاولاد و النساء کا درس۔	



38	☆ کلمہ ایمان کا معنی فارسی زبان میں جاننا۔	
38	☆ ایمان کے اعتبار سے لوگوں کے تین درجے ہیں۔	
39	☆ رسول اللہ ﷺ کا مرض ماہِ صفر میں شدت اختیار کر گیا۔	۶
	☆ جس نے ماہِ صفر کے نکلنے کی خبر دی اس کو جنت کی بشارت ہے، اس حدیث کی تشریح	
40	☆ عشق میں صبر نہیں۔ معشوقوں کی بارگاہ میں صابروں کی گذر کہاں؟	
40	☆ نبی کریم ﷺ کو تین چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورت اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔	
40	☆ جب شوق کا غلبہ ہوتا ہے تو موت سے محبت ہو جاتی ہے۔	
41	☆ حضرت یوسفؑ نے توفنی کی دعاء کب کی؟	
41	☆ استعداد میں بندہ مجبور ہے اور سعی و کوشش میں مختار۔	
41	☆ استعداد کی تعریف۔	
41	☆ عبادت کے لئے توفیق کا پیدا ہونا استعداد ہے۔	
41	☆ توفیق اور خذلان کی تشریح۔	
41	☆ قضاء و قدر۔	
42	☆ بندہ سے گناہ کا ہونا اللہ تعالیٰ کے عفو و بخشش کی بنیاد ہے۔	
42	☆ بندہ مختار ہے مجبور نہیں۔	۷
	☆ کفر و معصیت اللہ کے حکم سے ہے پھر کافر اور گنہگار کو عذاب کیوں؟ اس اعتراض کا جواب۔	
43	☆ قضاء و قدر کو سمجھنا محال نہیں لیکن وقت طلب ہے۔	
43	☆ قضاء و قدر کے موضوع پر غور و خوض مت کرو۔	
43	☆ جب صحابہ کا تذکرہ ہو تو خاموش رہو۔	



44	☆ جب ستاروں کی بات ہو تو چپ رہو۔	
44	☆ یزید پر لعنت نہ بھیجی جائے۔	
44	☆ یزید پر لعنت بھیجنے میں علماء کا اختلاف۔	
44	☆ یزید پر لعنت کی جائے یا نہیں؟ حضرت مخدوم جہاں کا موقف۔	
46	☆ احکام دو طرح کے ہیں ایک مطلق اور دوسرے مقید۔	
46	☆ آذان کی آواز سن کر حضرت مخدوم جہاں الصلوٰۃ الصلوٰۃ فرمانے لگے۔	
46	☆ جماعت خانہ معظم میں عشاء کی آذان ہوئی اور وہیں جماعت سے نماز ادا کی گئی۔	
46	☆ جانوروں کا گوشت کھانے کا تذکرہ ہونے لگا۔	۸
47	☆ مور (پرندہ) کا کھانا جائز ہے۔	
47	☆ مینڈھا کھانا مباح ہے۔	
47	☆ شیر، درندے اور خشکی پانی کے کیڑے کیوں حرام ہیں۔	
47	☆ انسان جو چیز کھاتا ہے اس کی ماہیت و خاصیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔	
47	☆ مشائخ کے ساتھ عقیدہ کی بات ہونے لگی۔	۹
47	☆ اپنے کو بزرگوں کا غلام کہنا آسان ہے لیکن اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔	
48	☆ حضرت حارثؓ سے ان کے دعویٰ ایمان کی دلیل طلب کی گئی۔	
48	☆ غلامی کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص چھ بار فروخت کئے گئے۔	
49	☆ جو جس قوم کو محبوب رکھتا ہے وہ انہیں میں سے ہے۔	۱۰
49	☆ درجہ کمال تک پہنچنے کے لئے 'اتباع و پیروی' موافقت و مشابہت محبت کے ساتھ ضروری ہے۔	
50	☆ شیخ نظام الدین کے عمامہ کی بندش دیکھ کر دو آدمیوں کی رائے۔	
50	☆ تمام حرکات و سکنات اور قول و فعل میں پیر کی اتباع اصل مریدی ہے۔	
50	☆ جو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں جتنا کامل ہوئے وہ اتنی ہی فضیلت مآب ہوئے۔	



- ☆ مریدی پیر پرستی کا نام ہے۔ 50
- ☆ مخدوم جہاں کی طبیعت نقاہت و کمزوری کے سبب ناساز تھی۔ 50
- ☆ خواجہ نصیر الدین دیوالی مزاج پرسی کے لئے آئے۔ 50
- ☆ عرض کیا ہم غلاموں کی خاطر کچھ دوا لے لی جائے۔ 50
- ☆ حضرت موسیٰ کا بیمار پڑنا، دوا لینے سے انکار اور اللہ کی طرف سے دوا کھانے کی شرط۔ 51
- ☆ بغیر دوا کے شفا حکمت کے خلاف ہے۔ 51
- ☆ دنیا کے بہت سارے کام حکمت ہی پر چل رہے ہیں۔ 51
- ☆ مخدوم جہاں کے پانچویں یا چھٹے ملفوظ کا ذکر۔ 51
- ☆ اجناء اپنے جس کی وجہ سے پوشیدہ باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ 51
- ☆ اجناء لطیف ہیں۔ 51
- ☆ دل لطیف ہے اسی لئے سارا عالم ایک نقطہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ 52
- ☆ فرشتے لطیف ہیں لیکن یہ حرکت کے محتاج ہیں۔ 52
- ☆ حرکت کا محتاج ہونا کمال کی ضد ہے۔ 52
- ☆ روحیت اور کمال لطافت انسانی روح کو حاصل ہے۔ 52
- ☆ عرش سے تحت الشریٰ تک کوئی ایک ذرہ بھی انسان کی پہنچ سے دور نہیں۔ 52
- ☆ منتر اور اس کے اثرات و متعلقات کا بیان۔ 52
- ☆ آنحضرت ﷺ کے مبعوث ہونے سے قبل دیو آسمان کی طرف جاتے اور فرشتوں کی گفتگو سنتے۔ 53
- ☆ منتر میں اگر کفریہ کلمات شامل ہیں تو ان سے احتراز کیا جائے۔ 53
- ☆ بلا اور آزمائش قبر تک ساتھ ہے۔ 53
- ☆ دریا کے موجوں کی طرح یکے بعد دیگرے دنیا میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ 53
- ☆ پیغمبران علیہم السلام بحث و مباحثہ اور جنگ کے وقت آزمائش سے خائف رہتے۔ 54



54	☆ مکہ والوں کا اصحاب کہف، روح اور سکندر سے متعلق سوالات۔	
55	☆ انشاء اللہ نہیں کہنے پر جواب میں تاخیر۔	
54	☆ رسول اللہ ﷺ جواب کے لئے وحی کا انتظار فرماتے وحی نہیں آنے پر اجتہاد سے کام لیتے۔	
55	☆ جب کسی سے وعدہ کیجئے تو انشاء اللہ بھی کہئے۔	
55	☆ اگر انشاء اللہ کہنے کے بعد بھی وعدہ پورا نہ ہو تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔	
55	☆ مخدوم جہاں کے پہلے اور پانچویں ملفوظ کا ذکر۔	
55	☆ حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں ایک طشت کھانا آیا۔	
55	☆ کھانے کے دوران حضرت مخدوم کی خاص تلی وہاں پر آگئی۔	
56	☆ مخدوم جہاں نے بریانی سے ہڈی نکال کر ملیں لودری۔	
56	☆ رسول اکرم ﷺ کے پاس بھی ملی تھی اور آپ کے وضو والے برتن میں پانی پی لیتی۔	
56	☆ ملی کا جو ٹھاپاک ہے یا ناپاک؟ اس میں علماء کا اختلاف۔	
12	☆ قرآن کی تعلیم، امامت اور آذان وغیرہ پر اجرت لینا درست نہیں، لیکن ضرورتاً اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا گیا۔	
13	☆ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”شکال اور مکار“ کے معنی۔	
57	☆ معجزہ، کرامت اور مکر میں فرق۔	
57	☆ مشائخ اپنی کرامت کو اپنے لئے مکر سے تعبیر کرتے۔	
58	☆ تمہیدات ابو شکور سالمی میں اسمائے باری تعالیٰ کا ذکر۔	
58	☆ اللہ تعالیٰ کو ”طیب“ کہنا جائز ہے۔	
58	☆ اللہ تعالیٰ کے لئے کون سے اسماء بولنا جائز ہے۔	
59		



59	☆ جس مومن نے شراب جیسی ممنوعات وغیرہ کا استعمال کیا اس کے ساتھ کھانے کا مسئلہ۔	۱۴
59	☆ کون سی شراب حرام ہے۔	
60	☆ مولانا میاں، نائب خطیب کی بارگاہِ مخدوم میں حاضری۔	۱۵
60	☆ نائب خطیب کو ہدایت کہ خطبہ مختصر دیا جائے۔	
60	☆ اگر امام نے صرف الحمد للہ پڑھ دیا تو خطبہ پورا ہو گیا۔	
61	☆ خطبہ کی تیاری سے زیادہ ضروری تحصیل علم ہے۔	
61	☆ منبر و محراب نے بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔	
61	☆ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا گرچہ پیروی نہ بھی کرتا ہو۔	
61	☆ جس کی محبت کا غلبہ ہوگا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔	
61	☆ کسی ظاہری مقصد کے حصول کی بنا پر کافر سے محبت کی جاسکتی ہے۔	
61	☆ کافر سے حقیقی محبت اور اصل دوستی نہ کی جائے۔	
62	☆ کافر سے مومن کی محبت زبانی ہو قلبی نہیں۔	
63	☆ مسلمان کا اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو تحفہ اور ہدیہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔	
63	☆ تفکر کے فوائد کا بیان۔	۱۶
63	☆ تفکر وہ آئینہ ہے جس میں اپنی نیکی اور برائی کو دیکھ سکتے ہیں۔	
63	☆ تفکر کے ساتھ ساتھ توفیق کی بھی ضرورت ہے۔	
64	☆ استطاعت کی تین قسمیں ہیں۔	
64	☆ اقسامِ استطاعت کی تفصیل اور توضیح	
64	☆ توفیق اور خذلان کے معنی۔	
65	☆ نیت کا بیان۔	
65	☆ عمل خیر کا موقع نہ ہو تو اس کی نیت ہی کر لی جائے۔	



65	☆ نہایت میں صداقت اور عدم صداقت کی شناخت۔	
66	☆ مشائخ کا کوئی کام نہایت سے غالی نہیں ہوتا۔	
66	☆ دل کے تزکیہ سے پہلے دل میں نہایت ہوتی ہے۔	
67	☆ مخدوم جہاں ملک محمود متصرف خط بہار کے باغ تشریف لے گئے۔	۱۷
67	☆ خواجہ نصیر الدین دیوانی وغیرہ پہلی تاریخ ماہ ربیع الاخر کی مبارکباد پیش کرنے آئے۔	
67	☆ باغ میں اسمائے باری تعالیٰ کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔	
67	☆ اسم اعظم قرآن میں پوشیدہ ہے۔	
67	☆ اسم اعظم سے متعلق لوگوں کی مختلف آراء۔	
67	☆ صحیح دلیل یا حقی یا قیوم کے بارے میں ہے۔	
67	☆ حضرت سلیمان کے وزیر آصف نے اسی اسم اعظم کو پڑھ کر بلقیس کا تخت لایا تھا۔	
68	☆ تخت بلقیس کا تذکرہ۔	
69	☆ بلقیس کی دانشمندی اور پنڈلی کے بال کی تحقیق۔	
69	☆ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں، تین سو تورات میں، تین سو انجیل میں، تین سو زبور میں اور ایک سو قرآن میں۔	
69	☆ پیٹ اور منہ کو پاک رکھو پھر اللہ کو جس نام سے پکارو وہی اسم اعظم ہے۔	
69	☆ امام شافعیؒ کے قول انا مومن انشاء اللہ کی تشریح۔	۱۸
69	☆ پنڈوہ میں قطب مسند سے جامع ملفوظ ہذا کی ملاقات۔	
70	☆ حنفی مذہب لڑکا اور شافعی مذہب لڑکی کے درمیان شادی کا مسئلہ۔	
70	☆ جو ایمان میں شک کرتا ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔	
71	☆ دوسروں کو کافر کہنے میں لگے نہ رہیں۔	



71	☆ جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے عقیدے پر ہے وہی اہل سنت و جماعت اور سنی ہے۔	
71	☆ حضرت امام شافعیؒ سید تھے اور بزرگی پر فائز تھے۔	
71	☆ بارہ سال کی عمر میں انہوں نے کعبہ میں اعلان کیا سلونی من تحت العرش	
71	☆ چاروں مذاہب حق پر ہیں اس کی تاویل۔	
72	☆ حجاب دو ہیں ایک نورانی اور دوسرا ظلماتی۔	۱۹
72	☆ اللہ اور بندے کے درمیان ستر ہزار حجاب ہیں۔	
73	☆ شراب خانہ جانے، زنا رہا بندھنے، اور بتخانہ کو مسجد بنانے کی توضیح۔	
73	☆ غیر اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہلاکت کی نذر ہو جانا کہیں بہتر ہے۔	
74	☆ جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا خون بہا میں ہو جاتا ہوں۔	
74	☆ مخنثوں کا دین دوسرا ہے اور مردوں کا دین دوسرا۔	
74	☆ مسلمان، کافروں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں جانے سے احتراز کریں۔	
74	☆ نماز، روزہ اور شریعت کے دوسرے امور ظاہری میں لگے رہنا ماسوی اللہ پر قناعت کر لینا ہے۔	
75	☆ قناعت دو ہیں ایک قناعت دنیاوی اور دوسری قناعت اخروی۔	
75	☆ دنیاوی معاملات میں قناعت لائق تعریف ہے اور اخروی معاملات میں قابل مذمت۔	
75	☆ خوبصورت اور مضبوط مسجد کی تعمیر کے لئے پہلی مسجد کو شہید کرنا جائز ہے۔	
75	☆ محققین جو کچھ کرتے ہیں اس کی اصل ضرور ہوتی ہے۔	
75	☆ محققین کی باتوں تک اہل ظاہر کی پہنچ نہیں۔	



76	☆ محققین کی باتیں کتاب میں نہیں مگر کتاب سے باہر بھی نہیں۔	
76	☆ جماعت محققین کے مشائخ اصحاب نقل اور ارباب عقل سے آگے ہیں۔	
76	☆ محققین کی تعریف، ان کا مقام اور ان پر اعتقاد۔	
76	☆ ملت اسلامیہ کا کوئی دور محقق بزرگ سے خالی نہیں رہا۔	
77	☆ ”جمال در نظر و شوق بچناں باقی“ کی تشریح	۲۰
77	☆ اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ خود محیط ہے محاط نہیں۔	
77	☆ بی بی زلیخا کے ابتدائے عشق اور انتہائے عشق کا معاملہ۔	
78	☆ عشق کی مختلف تعریفیں اور ہر تعریف کا رد۔	
78	☆ حضرت یوسف کا تزکیہ باطن۔	
79	☆ پیغمبروں کا تزکیہ نفس۔	
79	☆ زلیخا کا کمال عشق۔	
80	☆ ظاہری و باطنی درد کا بیان۔	
80	☆ درد و محبت کا تعلق آورد سے نہیں بلکہ آمد سے ہے۔	
81	☆ فرید الدین عطار کے شعر کا مفہوم۔	
81	☆ احکام شریعت کی پابندی اور منہیات سے دوری۔ یہی تو دین ہے۔	
81	☆ جب عشق کا روگ لگ جاتا ہے تو عقل اپنا بستر لیٹ لیتی ہے۔	
81	☆ عاشق محکوم عشق ہوتا ہے۔	
81	☆ تم شاگرد بن جاؤ اور عشق کو اپنا استاد بنا لو۔	
81	☆ عشق بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔	
81	☆ صحو و سکر میں افضل کون ہے؟	
82	☆ صاحب سکر کی اقتد اور ست نہیں۔	
82	☆ پیروں کے کلمات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے کس عہد کے کلمات ہیں۔	



82	☆ تمام انبیائے کرام اصحابِ صوفی ہوئے ہیں۔	
83	☆ دہلی کے چند امراء جن کا تعلق خانجہان سے تھا حاضر بارگاہ ہوئے۔	۲۱
83	☆ صبح کے وقت سو بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کو سو حج کا ثواب ملتا ہے۔	
84	☆ کلمہ تجید (چند کلمات کے اضافہ کے ساتھ) پڑھنے کی فضیلت۔	
84	☆ دیو قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔	۲۲
84	☆ اگر آدمی کے ساتھ ”حفظہ“ نہ ہو تو دیوانسان کو برباد کر دے۔	
85	☆ دیو اور شیطان کے توالد و تناسل کا بیان۔	
85	☆ جب زن و شو میں لڑائی و طلاق ہوتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔	
85	☆ صرف ایک دیو مسلمان ہوا۔	
85	☆ تختِ بلقیس لانے کا واقعہ۔	
86	☆ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف ولی تھے۔	
86	☆ بزرگانِ کرامت سے اس طرح خائف رہتے جس طرح گناہِ کبیرہ سے خائف رہتے۔	
86	☆ ستارہ کے ٹوٹنے کا بیان۔	
87	☆ دیو کا آسمان پر جانا اور فرشتوں کی گفتگو سننا۔	
87	☆ غفلت کا مطلب نگاہوں سے اوجھل ہونا۔	۲۳
87	☆ انبیاء کے لئے غفلت جائز نہیں۔	
87	☆ انبیاء کے سامنے ساری چیزیں روشن و عیاں تھیں۔	
88	☆ غفلت کی تین قسمیں ہیں:-	
	✽ وہ غفلت جو لائقِ ملامت ہے۔	
	✽ وہ غفلت جو قابلِ تعریف ہے۔	
	✽ وہ غفلت جو نہ محمود ہے نہ مذموم۔	



89	☆ انبیاء کے علم و آگہی میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے۔	
89	☆ محبت پر محبوب کے عتاب کی صورت۔	
89	☆ حضرت آدم پر عتاب کی نوعیت۔	
90	☆ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لئے دعاء اور اس وقت فرشتہ کا ساتھ دینا۔	۲۴
90	☆ اللہ تعالیٰ اس کی دعاء قبول فرماتا ہے جس کا دل دعاء کے وقت اس کی طرف رہتا ہے۔	
91	☆ دعاء اپنی بیچارگی کے اظہار کا طریقہ ہے۔	
91	☆ جو اسی کا طالب ہے وہ اور کچھ کیا مانگے گا۔	
92	☆ اللہ تعالیٰ کو ”دستگیر“ نہیں کہنا چاہئے۔	۲۵
92	☆ اللہ تعالیٰ کو انہیں الفاظ سے یاد کیجئے جن کا استعمال اس نے اپنے لئے قرآن میں کیا ہے۔	
93	☆ اللہ تعالیٰ کو طبیب کہہ سکتے ہیں مگر عارف اور عاقل نہیں کہہ سکتے۔	
93	☆ مومن کو عالم اور کافر کو جاہل کہیں گے۔	
93	☆ جو صرف ایک مسئلہ جانتا ہے مگر اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے۔	
93	☆ جو علوم کا خزانہ اپنے سینہ میں رکھتا ہے اور اس کا دل خوفِ خدا سے خالی ہے وہ عالم نہیں۔	
93	☆ سرخیل مخلص نائبِ غیبت داؤد خاں مکہ اللہ پہلی تاریخ کی مبارکبادی کے لئے حاضر ہوئے۔	
93	☆ موصوف نے ایک رومال میں پھول پیش کیا جو حاضرین مجلس میں بحکم مخدوم جہاں تقسیم کر دیا گیا۔	
93	☆ شیخ رستم کا اپنے جسم پر پھول ملنے کا واقعہ۔	
93	☆ لحد کو پھولوں سے بھر دینے کی وصیت اور اس پر عمل۔	
94	☆ شیخ رستم کی تدفین کے وقت حضرت مخدوم جہاں بھی موجود تھے۔	
94	☆ احوال سے متعلق بندے کی آرزو موت کے بعد پوری ہوتی ہے۔	
94		



94	☆ خواجہ کمال بن عبداللہ تسری کا واقعہ۔
94	☆ لقمہ کا تذکرہ ہونے لگا۔
94	☆ جو کچھ حلال ہے وہ مختصر ہے۔
94	☆ سلطان شمس الدین کے زمانے میں ملک تھو بہار کے مقطع اول تھے۔
94	☆ ملک تھو سے یہ عہدہ چھین کر ملک علاء الدین گل بہشت کو دے دیا گیا۔
94	☆ ملک تھو اور ملک علاء الدین گل بہشت کے درمیان خلش۔
94	☆ ایک کیم شمیم بزرگ کا کسی شہر میں جانا اور وہاں ایک طالب علم کے ذریعہ استقبال کا نہ ہونا۔
95	☆ علمائے مکہ کے لئے ہدیے اور تحفے بھیجنے کا رواج۔
95	☆ امام شافعیؒ نے یہ کہہ کر ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں علمائے مکہ میں نہیں ہوں۔
95	☆ امام شافعیؒ نے مکہ میں مجاہوری کی ہے۔
95	☆ امام شافعیؒ علمائے آخرت میں تھے علمائے دنیا میں نہیں تھے۔
95	☆ جب تک علمائے دنیا پیدا نہیں ہوئے تھے اسلام تروتازہ تھا۔
95	☆ علمائے دنیا کے بارے میں شیطان کا نظریہ۔
96	☆ مخدوم جہاں ملک محمود متصرف کے باغ کی طرف تشریف لے گئے۔
96	☆ باغ میں خواجہ نصیر الدین دیوالی کی خاطر داری کا اہتمام تھا۔
96	☆ خواجہ نصیر الدین شیخ نصیر الدین کیلہی کے ملفوظ کے کچھ حصے لے کر آئے۔
97	☆ اس ملفوظ کی ایک عبارت کو مخدوم جہاں نے قلم زد کر دیا۔
97	☆ اللہ کی یاد سے غافل رہنے کی تاویل۔
98	☆ رسول اللہ ﷺ کی آنکھیں سوتیں اور دل جاگتا۔
98	☆ انبیائے کرام ہر وقت وحی کے منتظر رہتے۔



98	☆ مخدوم جہاں کے چوتھے ملفوظ کا حوالہ	
98	☆ انبیائے کرام گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے قصد ارتکاب سے معصوم ہیں۔	
99	☆ بڑوں کی گرفت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتی ہے۔	
99	☆ چھوٹوں کی پکڑ بڑی بڑی باتوں میں نہیں کی جاتی۔	
99	☆ انبیائے کرام کا باطن کسی وقت مشاہدہ حق سے خالی نہیں ہوتا۔	
99	☆ حضرت آدم کے آنسو سے ہندوستان میں کتنی دوائیں پیدا ہو گئیں۔	
99	☆ حضرت داؤد اتنا روئے کہ ان کے آنسو سے گھاس اُگ آئی۔	
100	☆ جس عورت کو دوشوہر ہو وہ قیامت کے دن آخری شوہر کے ساتھ ہوگی۔	۲۷
100	☆ عمر کا نجی سلطان معزالدین کو نبا تھان کہا جاتا تھا۔	
100	☆ بیٹا اگر کھانے کے لئے ماں کو اپنے گھر بلاتا ہے تو یہ بے ادبی ہے۔	
100	☆ کسی دعوت میں تعظیماً و تکریماً اپنے گھر بلا سکتا ہے۔	
101	☆ تمام پیغمبروں نے والدین کی عزت و تکریم کی وصیت و تاکید کی ہے۔	
101	☆ والدین کے اعزاز و اکرام کے اصول و ضابطے۔	
101	☆ والدین کے لئے پانچ وقت دعائیں کی جائیں۔	
101	☆ ماں کی ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ۔	
102	☆ جو ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔	
102	☆ سلطان اختیارالدین مرحوم کی حرم بی بی ملکہ مخدوم جہاں کی مریدہ تھیں۔	۲۸
102	☆ مخدوم جہاں ان کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے۔	
102	☆ وہاں سے مخدوم جہاں سلک محمود متصرف کے باغ کی طرف تشریف لے گئے۔	
102	☆ شیخ نصیرالدین محمود کے ملفوظ کی عبارت کا حوالہ۔	
102	☆ رات کے فرائض و واجبات کی ادائیگی سے قبل سونے کا مسئلہ۔	
103	☆ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والا شب بے دار ہے۔	
103	☆ خانقاہ معظم کے امام مولانا نورالدین حافظ بچپن سے آستانہ عالیہ کی خدمت گزاری میں رہے۔	



103	☆ ان کا آذوقہ بھی دسترخوان خاص سے مقرر تھا۔	
103	☆ جس کے وجوب کا ثبوت سنت سے ہوا اسے سنت کہتے ہیں۔	
103	☆ شیخ نصیر الدین محمودؒ کے ملفوظ کے حوالہ سے اللہ کے لئے لفظ غائب کا استعمال۔	
103	☆ قرآن کے وقوف منزل کا مسئلہ۔	
104	☆ قرآن میں اعراب، آیت اور نقطہ کی رسم یوسف حجاج نے قائم کی۔	
104	☆ حضرت عمرؓ نے قرآن میں تفسیر دیکھ کر تفسیر کو قینچی سے کاٹ دیا۔	
104	☆ شیطان کی فتنہ انگیزی نے دس ہزار علماء اور مشائخ کو سولی پر چڑھا دیا۔	
105	☆ ۶ رجمادی الآخر کو مخدوم جہاں کے بھانجا مولانا زین الدین کا انتقال ہوا۔	۲۹
105	☆ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے۔	
105	☆ اپنے بارے میں براگمان رکھنا بہتر ہے۔	
105	☆ آدمی برا کب بنتا ہے۔	
105	☆ جب وہ گمان کرتا ہے کہ وہ اچھا ہے۔	
105	☆ تلقین موتی موت سے پہلے ہے موت کے بعد نہیں۔	
105	☆ امام شافعیؒ کے نزدیک تلقین موتی، موت کے بعد ہے۔	
106	☆ نبی اکرم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ سے قبر میں سوال و جواب۔	
106	☆ قبر کے سوال و جواب سے متعلق آنحضرت ﷺ کا حضرت عمرؓ سے سوال۔	
107	☆ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ ضحطہ قبر اور سوال و جواب سے خائف رہتیں۔	
107	☆ لیلیٰ مجنوں کے عشق کا تذکرہ ہونے لگا۔	
107	☆ جب محبت محبوب ہو جاتا ہے تو محبت درمیان میں نہیں رہتا۔	
107	☆ بندے کا مشاہدہ حق میں مستغرق رہنا۔	
107	☆ سالکین کے لئے تجلی روح ہلاکت خیز مقام ہے۔	
108	☆ اللہ کی محبت بندے سے اور بندے کی محبت اللہ سے۔	



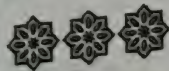
108	☆ مخدوم جہاں کا کشف باطن۔	
109	☆ محبت سے متعلق مشائخ کے اقوال اور ان کی تشریح۔	
109	☆ قیامت کے دن محبان حق کو ”یا اولیاء اللہ“ کہہ کر مخاطب کیا جائے گا۔	
109	☆ محبان حق کے دل میں نہ بہشت کا شوق ہوتا ہے نہ دوزخ کا خوف۔	
109	☆ اللہ کی عبادت اللہ کے لئے کی جائے۔	
	☆ مولانا زین الدین کے انتقال کے دوسرے دن یعنی ۷ جمادی الآخر کو جماعت خانہ میں ختم (قرآن)۔	۳۰
110	☆ جو لوگ بیابان میں شہید ہوتے ہیں ان کو فرشتے دفن کرتے ہیں۔	
110	☆ آدمی کا اکرام باقی رہے اسی لئے آدمی کو دفن کیا جاتا ہے۔	
111	☆ تدفین سے مردے کی پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے۔	
111	☆ ہندو بھی دفن کئے جاتے ہیں۔	
111	☆ معتزلہ روح قبر کے آرام و تکلیف اور عذاب و گرفت کے منکر ہیں۔	
111	☆ جسم اور روح میں تعلق باقی رہتا ہے۔	
111	☆ عذاب قبر پر ایمان رکھنا ہے مگر اس کی کیفیت کو جاننے کی کوشش نہ کی جائے۔	
111	☆ تفسیر کشاف کے مصنف کا عبرت ناک واقعہ۔	
112	☆ ہدایت دینا اللہ کی مرضی پر ہے۔	
112	☆ پورا قرآن تین اقسام پر مشتمل ہے۔	
112	☆ جبر و اختیار کی بحث۔	
112	☆ جز و لا تجزئی کا بیان۔	
113	☆ مولانا شرف الدین تو امان کے قول کا حوالہ۔	
113	☆ مخدوم جہاں، ملک محمود عوض متصرف بہار کے باغ تشریف لے گئے۔	۳۱
113	☆ باغ جانے کی درخواست خواجہ سلیمان سوداگر اودھی نے کی تھی۔	



113	☆ باغ میں مجلس سماع منعقد ہوئی اور مخدوم جہاں نے اپنی برکتیں نثار کیں۔	
113	☆ ظہر کی نماز کے بعد کھانے کا اہتمام ہوا۔	
113	☆ ڈولہ کے ذریعہ خانقاہ معظم میں واپسی ہوئی۔	
113	☆ حصولِ نعمت سے متعلق قاضی شمس الدین کا سوال۔	
113	☆ شادی یافت اور حسرتِ نایافت کا بیان۔	
114	☆ ایک بزرگ کا غمزہ و اندوہ گیس کو سلام بھیجنا۔	
114	☆ برسوں میں راہِ حق کو طے کرنے والے رنج و غم کے ذریعہ ایک مہینے میں طے کر لیتے ہیں۔	
114	☆ اس روز ہوا تیز چل رہی تھی اسی مناسبت سے فرحت بخش ہوا اور آگ برسانے والی ہوا پر گفتگو ہوئی۔	۳۲
115	☆ حضرت صالح اور حضرت ہود کی قوم پر صاعقہ کا آنا اور ہلاکت کا واقعہ۔	
115	☆ ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کی تقلید۔	
115	☆ امام شافعی کا امام اعظم کے قول پر اور امام ابی یوسف کا امام شافعی کے قول پر عمل۔	
116	☆ عالم کی خدمت کا ثمرہ۔	
116	☆ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔	
116	☆ غازیوں کا بیان۔	۳۳
116	☆ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔	
117	☆ آخری نصرت پیغمبروں اور مومنوں کے لئے ہے۔	
117	☆ مال و اسباب کی قربانی دی جاسکتی ہے لیکن جان کی قربانی آسان نہیں۔	
117	☆ مہاجر و انصار کی ہجرت و معاونت اور ایثار و قربانی کا بیان۔	
117	☆ اگلے پیغمبروں کے مذہب میں مالِ غنیمت حلال نہیں تھا۔	



118	☆ قبر پر ایک ساتھ جمع ہو کر قرآن کا دور اصول قانون کے مطابق صحیح نہیں۔	۳۴
119	☆ مردے سنتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے۔	
119	☆ ارباب تحقیق سے بشری ظلمات اٹھ جاتے ہیں۔	
119	☆ سورہ کہف کی آخری آیت کا مفہوم۔	
120	☆ علماء کی نظر اپنے علم پر ہوتی ہے۔	
	☆ سلطان شمس الدین کے دربار میں قاضی حسام الدین، مولانا وحید الدین	
120	اور مولانا ضیاء الدین کی علمی گفتگو۔	
120	☆ امام اعظم کا عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار اور بادشاہ کی سختی۔	
120	☆ قاضی قطب الدین کا شانی کے مناقب۔	
121	☆ ابو یوسف قاضی کو ان کے والد کی ۳۶۰ تقریریں یاد تھیں۔	
121	☆ مومن بہشت میں ۳۳ سال کے ہوں گے۔	
121	☆ مومنوں کو کھن داؤدی، خلق محمدی ﷺ اور قد آدم دیا جائے گا۔	
	☆ دنیا میں جس کو جتنی معرفت حاصل ہوگی بہشت میں اسی کے مطابق	
121	دیدار ہوگا۔	
122	☆ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا معاملہ اس کے فضل پر منحصر ہے۔	
	حواشی	
123		
	اشاریہ	
125		





# پیش لفظ

## از

## مترجم

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی قدس اللہ سرہ [م 782ھ مطابق 1381ء] کی ایک اہم اور پُر ارزش کتاب ”ملفوظ الصفر“ کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ ملفوظ وہ ہیں جو شب 23/ صفر 762ھ سے 15/ جمادی الآخر 762ھ (1/ جنوری 1361ء --- 22/ اپریل 1361ء) کے درمیان یعنی حضرت مخدوم جہاں کے وصال سے تقریباً بیس سال قبل جمع کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے جامع کا نام پردہ خفائیں ہے۔ اس ملفوظ کے درج ذیل پانچ قلمی نسخے راقم الحروف کے پیش نظر ہیں :-

- 1 تاریخ کتابت درج نہیں --- مملوکہ خاص
- 2 تاریخ اتمام کتابت 16/ رمضان 1261ھ --- مملوکہ خاص
- 3 تاریخ اتمام کتابت 18/ جمادی الاول 1309ھ --- نکلی کاپی خاندان لاہوری پٹنہ
- 4 تاریخ اتمام کتابت 24/ شعبان 1311ھ --- نکلی کاپی خانقاہ مصریہ قریہ بیتن گھاٹ پٹنہ
- 5 تاریخ اتمام کتابت 11/ جمادی الثانی 1321ھ --- مملوکہ خاص



ان نسخوں میں سے کسی میں بھی نہ جامع کا نام ہے، نہ تمہیدی کلمات ہیں اور نہ کوئی دیباچہ۔ جن تذکرہ نگاروں نے بھی حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات پر قلم اٹھایا ہے ان میں سے اکثر نے اس کتاب کا نام ہی نہیں لکھا اور اگر بعض نے لکھا بھی تو مطالعہ کی زحمت گوارا نہیں کرنے کی وجہ کر صرف نام لکھنے پر اکتفا کر لیا۔ اسی لئے آج تک جامع کا نام منظر عام پر نہیں آسکا۔

بہر حال! اغلب قیاس یہی ہے کہ اس کے جامع بھی حضرت مخدوم جہاں کے مرید و خادم خاص حضرت زین بدر عربی ہی ہیں، اس لئے کہ داخلی شواہد اسی خیال کی تائید میں ہیں۔ حضرت زین بدر عربی نے اور دوسرے ملفوظات میں اپنے شیخ کے لئے جو آداب و القاب لائے ہیں وہی یہاں بھی ملتے ہیں مثلاً پہلی ہی مجلس میں ”شفقت مآب پیر بزرگوار حضرت مخدوم جہاں عظمہ اللہ ومع اللہ المسلمین بطول بقاءہ“ کا جملہ حضرت زین بدر عربی کے انداز تکلم کو بتا رہا ہے اور اپنے لئے لفظ ”بیچارہ“ کا استعمال حضرت زین بدر عربی کا خاص رنگ ہے اس لئے یہ مان لینے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ”ملفوظ الصفر“ کے جامع حضرت زین بدر عربی ہی ہیں۔

مترجم نے جو سمجھا وہ یہاں لکھ دیا بین ثبوت فراہم کرنا ارباب تحقیق کی ذمہ داری ہے۔

ایک اور سوال بحث طلب ہے اور وہ یہ کہ اس کتاب کا نام ”ملفوظ الصفر“ کس نے رکھا اور کیوں رکھا؟ آخر وجہ تسمیہ کیا ہے! اگر یہ سمجھا جائے کہ اس میں صفر کے مہینے کی مجالس ہیں تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ماہ صفر کے صرف ایک ہفتہ کی روداد ہے بقیہ مجالس ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول اور نصف جمادی الآخر یعنی دوسرے ساڑھے تین مہینے کی ہیں، پھر ماہ صفر کی تخصیص کیوں کی گئی، یہ گتھی بہ آسانی سلجھتی ہوئی نظر نہیں آتی، بجز اس کے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ سارا معاملہ ”عشق“ کا ہے۔ وجہ تسمیہ جاننے کے لئے غور و فکر کے ساتھ جب بھی پوری کتاب پڑھی گئی تو نگاہ جواب کے لئے چھٹی مجلس پر آ کر رک جاتی ہے، جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی اس حدیث پاک کا ذکر ہے کہ ”جس نے ماہ صفر کے نکلنے کی خبر دی اس کو جنت کی بشارت ہے“ یہ بے صبری عشق کو بتا رہی ہے، شاید اسی حدیث کو سامنے رکھ کر جامع یا کسی اور مرتب نے اس کتاب کا نام ”ملفوظ الصفر“ رکھ دیا ہو۔



ایسے اہم سوال پر مترجم کا یہ جواب ممکن ہے کہ آج کے دانشوروں کے حلق سے نیچے نہیں اترے، شاید کسی محقق اور دانشور کے سامنے کوئی ناقابل انکار جواب ہو تو حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات پر کام کرنے والوں کے لئے واقفیت کا دروازہ وا ہو جائے۔

بائیں برشتہ <sup>بائیں برشتہ</sup> ملفوظ الصفر کل چوتیس (34) لیکن کسی نسخے میں بھی مجلس کا نمبر شمار درج نہیں ہے۔

مترجم نے اپنی طرف سے نمبر ڈال دیا ہے یہاں پر یہ لکھ دینا بھی مناسب ہے کہ پانچوں نسخوں میں بڑی مماثلت اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جو غلطیاں ہیں وہ پانچوں میں ہیں، اگر الفاظ غائب ہیں تو سب میں غائب ہیں، اگر بے ربط اور مبہم جملے ہیں تو سب نسخے میں ایک ہی حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانچوں نسخے کسی ایک ہی نسخہ سے نقل در نقل ہوتے گئے ہیں۔

ملفوظ الصفر کی یہ چوتیس مجالس ایسی پاکیزہ اور پر تقدس ہیں جن میں علوم شرعی کی بھرپور وضاحت بھی ملتی ہے اور طریقت کے روافض کی عقدہ کشائی بھی۔ ان کے علاوہ حقیقت و معرفت کے انوار و تجلیات سے کوئی صفحہ خالی نہیں۔

اگر اس کتاب میں فقہی مسائل کے تحت جو امور آئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرض اور سنت مؤکدہ کے درمیان تاخیر نہ کی جائے، سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، جانوروں کا گوشت حلال ہے کہ حرام، انشاء اللہ کہنے کی تاکید، بلی کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک، تعزیت کا طریقہ، قرآن کی تعلیم، امامت اور آذان پر اجرت، قضاء و قدر، جبر و اختیار، یزید پر لعنت، شافعی مذہب لڑکی سے شادی، تعمیر جدید کے لئے پہلی مسجد کی شہادت، کافروں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں جانے کی ممانعت، تلقین موتی، اہل سنت و جماعت کی تعریف اور حضرت امام شافعیؒ کی عظمت جیسے نکات پر تشفی بخش گفتگو ملتی ہے تو طریقت و حقیقت کے زیر عنوان اولیاء اللہ مرتے نہیں، پیر کے بغیر کمالات تک رسائی ممکن نہیں، مومن خوف و رجاء کے درمیان ہوتا ہے، الشیخ یحییٰ و یمیت کا معنی، جو اپنے کو اپنی نظر سے گرا دے وہی مرد ہے، معشوقوں کی بارگاہ میں صابروں کی گزر نہیں، استعداد کی تعریف، فرشتے لطیف ہیں لیکن یہ حرکت کے محتاج ہیں، حرکت کا محتاج ہونا کمال کی ضد ہے، معجزہ کرامت اور مکر میں فرق، جو جس سے محبت



کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کافروں سے حقیقی محبت نہ کی جائے، تفکر ایک آئینہ ہے، محققین کی باتوں تک اہل ظاہر کی پہنچ نہیں، جمال در نظر و شوق پہنچناں باقی کی تشریح، عشق بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے، صاحب سکر کی اقتدا درست نہیں، اقسام غفلت، رسول اللہ ﷺ کی آنکھیں سوتیں اور دل جاگتا، اپنے بارے میں بدگمان رہنا بہتر ہے، اللہ کی محبت بندے سے اور بندے کی محبت اللہ سے، اللہ کی عبادت اللہ کے لئے کی جائے، عالم کی خدمت کا ثمرہ اور دیدار الہی جیسے اہم ترین موضوعات کی صراحت بھی موجود ہے۔

اس کتاب میں شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کا امنڈتا ہوا بحر بے کراں تو ہے ہی ساتھ ہی یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے مخدوم نہ صرف اس بحر بے کراں کے شنادر ہیں بلکہ ملکی و سیاسی، سماجی و معاشرتی حالات کے نباض بھی ہی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے فکر مند بھی۔ کتاب کھولنے، پہلی مجلس سامنے ہے، جامع ملفوظ چھ مہینے سولہ دن بلا دشرقیہ کے سفر سے واپس آئے ہیں، بارگاہ مخدوم میں حاضر ہو کر قدم بوسی کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں اور مخدوم، بنگال پر فیروز شاہ کی قہر ڈھانے والی فوج سے وہاں کی عوام پر جو کچھ گذر رہی ہے اس کا حال دریافت کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! کیسی محبت ہے میرے مخدوم کو بنگال کے لوگوں سے اور یہ محبت کیوں نہ ہو، بنگال ہی تو مخدوم جہاں کی مادر علمی ہے اور ویسے قدر شناس استاذ کی درس گاہ ہے جو شاگرد کی ہمت دیکھ کر سات طواف کرتے، اس کے علاوہ بنگال کو مخدوم جہاں کی سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔

ملفوظ الصفر کی 28 ویں مجلس میں سلطان اختیار الدین کی حرم بی بی ملکہ کا ذکر آیا ہے جن کی ملاقات کو میرے مخدوم تشریف لے گئے تھے اور جو آپ کی غلامی کی ڈور سے منسلک تھیں۔ آخر یہ کون سلطان اختیار الدین ہیں؟ یہ بختیار خلجی نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ان کا انتقال 1207ء سے 1209ء کے درمیان ہوا اور یہ ملفوظ 1361ء کا ہے، اختیار الدین نام کے ایک سلطان وہ ہیں جو سنار گاؤں کے سلطان فخر الدین مبارک شاہ کے بیٹے تھے جن کا پورا نام



سلطان اختیار الدین غازی شاہ تھا اور وہ سارگاؤں کے سلطان بنے۔ ان کا عہد 1350ء سے 1360ء کے درمیان کا ہے۔ اس لئے قیاس یہ کہتا ہے کہ انہیں کی حرم مخدوم جہاں کی غلامی کی ڈور (حلقہ ارادت) سے منسلک ہوں گی۔

چوتھس مجالس پر مشتمل اس مختصر سی کتاب سے ہمیں یہ واقفیت فراہم ہوتی ہے کہ حضرت مخدوم جہاں سیر وافی الارض اور تفکروافی آیات اللہ کی روش پر کس قدر گامزن تھے، سات۔ آٹھ مجلسیں ایسی ہیں جو ملک محمود متصرف بہار کے باغ میں یا ندی کے کنارے سجائی گئیں اور وہاں صرف سیر و تفریح سے کام نہیں لیا گیا بلکہ کبھی خواجہ عطار کے دیوان کا درس دیا، موت و حیات کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، جن کی نگاہ اپنے عیوب پر نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی برائیوں کی تلاش میں رہتے ان کو تازیانہ انتباہ لگایا، کبھی باغ میں اسمائے باری تعالیٰ پر تفصیلی گفتگو فرمائی، کبھی شیخ نصیر الدین کیا ہی کے ملفوظ کے حصے پڑھے گئے اور غیر معتبر عبارت کو قلم زد فرمایا، شیخ نصیر الدین محمود کے ملفوظ کے حوالے پیش کئے گئے، کبھی نماز کی جماعت قائم کی گئی اور کبھی باغ ہی میں دعوت کے ساتھ مجلس سماع منعقد کر کے اپنی برکتیں نثار فرمائیں۔

اس کتاب کی مجلس گیارہ (۱۱) میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تذکرہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی دوا اور بغیر کسی واسطے کے شفا دینے پر قادر ہے لیکن یہ بات حکمت کے خلاف ہے، وہیں جامع نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ ”یہ بات بیشتر فواید کے ساتھ خاکسار کے مرتب کردہ پانچویں یا چھٹے ملفوظ میں تحریر ہے جس طلب صادق کو شوق ہو وہ ان کتابوں سے روشنی لے سکتا ہے جو لطائف کا خزانہ ہیں“

آخر یہ پانچواں یا چھٹا ملفوظ کون سا ہے؟

اسی مجلس میں ابتلاء و آزمائش کے زیر عنوان لکھا ہے کہ ”حضرت مخدوم کے پہلے اور پانچویں ملفوظ میں جو اس خاکسار کا مرتب کردہ ہے اس بیچارے نے بہت کچھ لکھ دیا ہے اگر کسی کو مزید جاننے کا شوق ہے تو وہ ان کتابوں کو دیکھ لے۔“

آخر پہلا اور پانچواں ملفوظ کن کتابوں کو متعین کیا جائے۔



26 ویں مجلس میں چوتھے ملفوظ کا حوالہ دیا ہے۔ ملفوظات کی فہرست میں چوتھا ملفوظ

کس کو قرار دیا جائے گا؟

یہ ایک تحقیق طلب کام ہے جس تک رسائی مشکل اور ناممکن تو نہیں ہے لیکن خاکسار مترجم کی گرتی ہوئی صحت اس کو حل کرنے کی سعی میں حائل ہے۔ مترجم یہاں پر دیگر ملفوظات کے سنہ ترتیب لکھ کر ارباب تحقیق کے لئے تحقیق کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔

معدن المعانی 749ھ سے قبل

خوان پر نعمت 751ھ

گنج لایفنی 760ھ

ملفوظ الصفر 762ھ

تحفہ غیبی 769ھ

مولس المریدین 775ھ

ان کے علاوہ جو ملفوظات ہیں ان میں سنہ ترتیب نہیں ہے اس لئے یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ملفوظ الصفر سے خانقاہ معظم کے رسومات کی اطلاع بھی ملتی ہے مثلاً جب بھی نیا چاند نکلتا چاہے کسی مہینے کا ہو مریدین و متوسلین بارگاہ مخدوم میں مبارکبادی پیش کرنے حاضر ہوتے۔ 6 جمادی الآخر کو مخدوم جہاں کے بھانجا مولانا زین الدین کا انتقال ہوا اور دوسرے ہی روز یعنی 7 جمادی الآخر کو ختم (قرآن) کی مجلس جماعت خانہ میں منعقد ہوئی۔

مخدوم جہاں کے مریدان وقت کی قدر کرتے تھے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ برباد اور ضائع ہونے نہیں دیتے، ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ اپنے شیخ کے دسترخوان کرم کا ایک ایک دانہ دامن میں جمع کر لیں، اسی لئے جب اور جس وقت بھی موقع نصیب ہوتا چاہے مخدوم اپنی خانقاہ میں ہوں یا عبادت گاہ میں، باغ میں ہوں یا ندی کے کنارے ہر لمحہ نگاہ شیخ کے چہرہ انور پر ہوتی اور گوش بر آواز رہتے، حد تو یہ ہے کہ ملک محمود متصرف بہار کے باغ میں مجلس سماع، ظہر کی نماز اور کھانے سے فراغت کے بعد ڈولہ پر سوار ہو کر خانقاہ معظم کی طرف واپس ہو رہے تھے تو



جامع ملفوظ ہند اور قاضی شمس الدین چوسہ ڈول کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، درس گاہ مخدوم کے ان دونوں ہونہار شاگردوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور حق سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفیض ہونے سے متعلق سوال کر دیا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات کتنے حریص تھے اور کیسے طالب صادق تھے۔

آج کے علماء و خطباء اور مشائخ مسجدوں میں اتنی طویل تقریریں کرتے ہیں کہ سچ پوچھے سامعین کے لئے ان کی تقریر پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کوئی مریض ہے، کسی کو قارورے کی تکلیف ہے، کسی کے لئے زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہے، کوئی پاؤں سے مجبور ہے، کوئی اسکول کالج چھوڑ کر آیا ہے، کسی کو جلد سے جلد آفس اور کورٹ پہنچنا ہے، غرض کہ طرح طرح کی پریشانیاں لوگوں کے ساتھ لاحق ہیں اور خطیب محترم، شیخ وقت، امام ذی وقار لوگوں کی تمام پریشانیوں کو پس پشت ڈال کر اور وقت کی پابندی کو بالائے طاق رکھ کر صرف واہ واہی لوٹنے کے لئے لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں۔۔۔ یہ بیماری کوئی آج کی نہیں ہے۔ ملفوظ الصفر کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے عہد میں بھی یہ خرابی پائی جاتی تھی، 15 ویں مجلس کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔۔۔۔۔

”قاضی منہاج الدین خلیلی اور مولانا میاں نائب خطیب مجلس شریف میں حاضر تھے، حضرت مخدوم عظمہ اللہ، نائب خطیب مولانا میاں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اس زمانے میں خطبہ کو طویل نہیں کیا جائے، حمد اور وعظ میں اختصار سے کام لیا جائے اور تقریر میں زیادہ باتوں سے احتراز کیا جائے اس لئے کہ اس زمانہ میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور پریشان حال ہیں۔ امام اعظمؒ کے نزدیک اگر خطیب نے صرف الحمد للہ پڑھ دیا تو خطبہ پورا ہو گیا، آج کل امام اور خطیب خطبہ تیار کرنے اور اس کو یاد کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ علم کی جیسی تحصیل ہونی چاہئے نہیں ہوتی ہے۔“



حاصل کلام یہ کہ ملفوظ الصفر میں جو شرعی امور اور تصوف کے اسرار و رموز آئے ہیں دل چاہتا ہے کہ ہر موضوع کی وضاحت و صراحت کی جائے لیکن طوالت مانع ہے۔  
دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار

زیب سجادہ مخدوم جہاں حضرت جناب حضور سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی مدظلہ  
ممنون کرم ہوں کہ ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ ہر سال کسی  
ایک کتاب کا ترجمہ منظر عام پر آ جاتا ہے۔ شرف الاشاعت کی روز افزوں ترقی کے لئے حضرت  
کی مزید دعاؤں کا محتاج ہوں۔

میں احسان مند ہوں حضرت سیدنا مخدوم منعم پاک قدس اللہ سرہ کی خانقاہ منعمیہ میتن گھاٹ  
پٹنہ سیٹی کے سجادہ نشین حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی صاحب زاد اللہ محبتہ و طلال  
اللہ عمرہ کا جنہوں نے اپنے کتب خانے سے ملفوظ الصفر کے مطالعہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔

اب میں اس شخص کی خدمت میں ہدیہ امتنان پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کو  
بزرگوں سے عقیدت بھی ہے اور اس فقیر سے محبت بھی، میری مراد جناب سید محمد ارشد عالم (ارشد  
استھانوی) پرنسپل صغریٰ ہائی اسکول رائٹر کالج بہار شریف سے ہے جنہوں نے میری ایک آواز پر  
لبیک کہتے ہوئے ایک مبسوط مقالہ لکھ کر عنایت فرمایا۔

برادر عزیز سید شاہ عابد علی شرفی فردوسی سلمہ دعاؤں کے مستحق ہیں جنہوں نے جب  
سابق اس کتاب کے اشاریہ بنانے کی زحمت گوارا کی۔

نور چشم احمد غزالی فردوسی سلمہ، عزیزم علی نواز چشتی مد عمرہ اور شرف الاشاعت کے  
تمام اراکین کے لئے بھی دعا گو ہوں۔ اس لئے کہ اگر ان لوگوں کی کوشش نہ ہوتی تو نہ اس فقیر کا  
ہمت ملتی اور نہ طباعت کے لئے رقم فراہم ہوتی۔

اپنے عزیز نواز شریف فردوسی کو کیسے فراموش کر دوں جس نے اس کتاب کی کمپوزنگ  
اور ترتیب و ترتیب کی خدمت کو بہ جذبہ عقیدت و محبت انجام دے کر فی الدنیا حسنة و فی  
الآخرة حسنة کے امیدوار بن گئے۔



اس فقیر کو یہ احساس ہے کہ ترجمے میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، اہل نظر سے یہ درخواست ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی کر کے براہ راست مترجم کو مطلع فرمائیں۔ ادھر ادھر شکایت کر کے کتاب کی وقعت کو کم نہ کریں۔ خدا کرے بارگاہ مخدوم میں ترجمہ اور مترجم دونوں کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے آمین!

جاروب کش

آستانہ حضرت مخدوم شیخ حسین نوشہ توحید بلخی فردوسی قدس سرہ

محمد علی ارشد شرقی فردوسی غفرلہ

۲۳ رمضان ۱۴۳۴ھ



# ترجمہ نگاری اور علی ارشد شرفی

(مافوظ الصغر کی روشنی میں)

ہم انسانوں کی طرح "زبان" بھی ایک نامیاتی حقیقت ہے۔ یہ مؤافق حالات، عوامی التفات، عمومی مقبولیت اور سب کی ملکی حمایت سے بڑھتی، پھولتی پھلتی اور پروان چڑھتی رہتی ہے، پھر منفی حالات، عام الناس کے عدم التفات، اُن کے درمیان عدم مقبولیت اور اُن کی عدم حمایت کے نتیجے میں حیات و موت کی کشمکش سے دو چار ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے یعنی جس طرح ہم پیدائش، بچپن، جوانی، بوڑھاپا اور موت سے عموماً دو چار ہوتے ہیں کم و بیش اسی طرح زبان بھی ان حالات سے دو چار ہو کے کبھی کبھار مر جاتی ہے، اور جب کوئی زبان مرتی اور فنا کے گھاٹ اترتی ہے تو مختلف علوم و فنون اور بے شمار تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی روایات کی دولت بے بہا کو ساتھ لے کر دفن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ اپنے ماقبل کے تاریخی واقعات، بیش قیمت تجربات و مشاہدات، جذبات و احساسات، افکار و خیالات اور ہمہ جہت مذہبی، علمی، تمدنی اور لسانی معلومات و روایات سے محروم و بے خبر ہو کر جہل کا شکار بنتے ہوئے سخت ذہنی و فکری خسارے سے دو چار ہوتا اور صدیوں پیچھے چلا جاتا ہے اور ایسے میں کوئی ذی علم مترجم اُس مرتی یا سکڑتی سمیٹی زبان کے سرمایہ دیرینہ یا اس کے بالکل برعکس دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے علمی و معلوماتی خزانہ کو ترجمہ کی وساطت سے اپنی موجودہ یا آئندہ نسل کے لئے منتقل کر لیتا ہے تو وہ کسی خاص فرد یا سماج پر ہی نہیں پورے انسانی اور لسانی معاشرہ پر بڑا احسان کرتا



ہے۔ مترجم کا یہ احسان اس اعتبار سے بے حد اہم ہے کہ وہ ایک زبان کی معلومات کو دوسری زبان میں منتقل کر کے انسانوں اور قوموں کے درمیان حائل ذہنی و فکری خلیج کو پاٹتے ہوئے جدید افکار و نظریات، تاریخی و تہذیبی روایات اور دینی و مذہبی معلومات کو ایک قوم سے دوسری قوم تک پہنچاتا ہے جس کے نتیجے میں جہاں اقوام کے خیالات و افکار میں بالیدگی اور پختگی آتی ہے وہیں ایک زبان دوسری زبان کے طرز اظہار، اُس کے مزاج اور اُس کی ساخت سے متعارف و متاثر ہو کر خود میں جدت و وسعت اور طاقت و حلاوت پیدا کرتی اور فروغ پاتی ہے۔

ترجمہ کی روایت بہت قدیم ہے، شروع سے ہی انسان اپنے خیالات و افکار اور احوال و احساسات کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کے خیالات و جذبات سے واقف ہونے کا فطری طور پر متمنی و خواہاں رہا ہے اور یہ تمنا و خواہش اکثر و بیشتر ضرورتاً بھی رہتی ہے کہ مختلف خطوں اور علاقوں میں رہنے والے انسانوں کی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوا کرتی تھیں چنانچہ خیالات و جذبات کی ترسیل، باہمی ربط و ارتباط کی تشکیل اور تجارتی معاملات و ضروریات کی تکمیل وغیرہ کے لئے ترجمہ کا عمل انتہائی ناگزیر تھا اسی لئے جیسے جیسے علوم و فنون کا ارتقاء ہوا ترجمہ کے ذریعہ ان سے متعلق معلومات بھی دوسری زبانوں میں منتقل کی جانے لگیں مثلاً عرب حکماء نے یونانی مفکرین کے افکار و خیالات کو ترجمہ کے توسط سے عام کیا اور منطق و فلسفہ اور طب یونانی سے متعلق نادر روزگار کتابوں کے تراجم عربی زبان میں کر کے عام لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، اور آج اکیسویں صدی یعنی گلوبلائزیشن (Globalization) یا عالم کاری و عالم گیریت کے اس عہد میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو عالمی بصیرت یا عالم گیر آگہی ہم انسانوں کی لازمی ضرورت بن گئی ہے جس کی تکمیل اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ایک زبان کے بولنے والے دوسری زبانوں کے علم و آگہی، فکر و شعور، جذبہ و احساس اور تلک و سائنس سے واقف نہ ہوں، اور یہ واقفیت ترجمہ کے بغیر ممکن نہیں اور ترجمہ کے ذریعہ ایک زبان کے علم و معلومات اور اُس زبان سے وابستہ عوام و دانشوران کے آرا و خیالات، اُن کے تجربات و مشاہدات اور احوال و احساسات کو مکافئہ منتقل کرنا کچھ آسان نہیں، یہ اور بات ہے



کہ یہ ایں ہمہ ترجمہ کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا اور طبع زاد و اصل تصنیف کے مقابلہ میں اُسے کم تر درجہ دیتے وقت اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا کہ اگر تخلیق کار اپنی تخلیق کے عمل کے دوران سخت ذہنی و فکری کرب سے گذرتا ہے تو ترجمہ نگار بھی اصل تخلیق کے معانی و مفاہیم اور منشا و مراد کی حقیقی بازیابی اور ترجمانی کے عمل میں سخت ذہنی مشقت و ریاضت کے کرب سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کا کام لسانیاتی بھی ہوتا ہے اور بشریاتی (Anthropological) بھی۔ وہ اگر ایک طرف زبان پر عبور و دسترس رکھتا ہے تو دوسری طرف زبان کے تہذیبی و معاشرتی پس منظر سے مطلع و باخبر بھی ہوتا ہے۔ اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ترجمہ کے مواد کی زبان یعنی جس زبان کا ترجمہ کیا جا رہا ہو اور ترجمہ کی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہو کے جملہ رموز و نکات اور اُن کے تمام تر کنہیات سے پوری طرح واقف ہو یعنی یہ کہ وہ تخلیق کی زبان اور ترجمہ کی زبان کے قواعد و گرامر، اُن کے محاورات و ضرب الامثال، روزمرہ و تلمیحات، تشبیہات و استعارات، متضادات و مترادفات، اصطلاح سازی کے مسائل و معاملات اور جملہ لسانی اصول و نظریات پر نہ صرف یہ کہ بھرپور اور گہری نظر رکھتا ہو بلکہ وہ ترجمہ کی صلاحیت، نیت نئی تراکیب، نئے الفاظ و نئی اصطلاحات وضع کرنے پر قدرت، اصل تصنیف کی زبان کی تہداریوں اُس کی باریکیوں اور نفاستوں سے واقفیت، تصنیف کے موضوع سے متعلق کلیات و جزئیات سے باخبری، تصنیف کے عہد کے انداز فکر، طریقہ زندگی اور طرز بود و باش سے آگہی، مصنف و تصنیف سے ہمدردی اور ترجمہ اور اُس کے فن سے شوق و دلچسپی رکھتا ہو ورنہ ترجمہ کچھ سے کچھ ہو کے قلب و روح اور ذہن و دماغ کی تسکین و تغذیہ کا سامان بننے کے بجائے ذہنی تکدر و خلجان کا سبب بن جائے گا۔

عام علوم و ادبیات کے مقابلہ میں مذہبیات کے ترجمہ کا معاملہ کچھ زیادہ ہی اہم اور نازک تر ہو جاتا ہے کہ اس میں اک ذرا سی چوک اور لغزش سے ایمان کی سرحدیں کفر سے جا ملتی ہیں جس سے عظیم ایمانی نقصان کے خدشات قوی تر ہو جاتے ہیں اور بات بننے کی بجائے بُری طرح بگڑ جاتی ہے لہذا ایسے ترجموں میں حد درجہ احتیاط و غایت انہماک کی ضرورت نسبتاً زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ترجمہ کا تعلق مذہبیات میں بھی خاص طور پر اگر اسلامیات سے ہے تو مترجم کی محض



زبانوں سے واقفیت کافی نہیں، اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصل مواد اور ترجمہ کی زبانوں کی واقفیت کے ساتھ ساتھ بہر حال عربی زبان سے بھی واقف ہو اس لئے کہ اسلامیات کا لسانی منبع و مصدر یہی عربی زبان ہے اور اسی لئے اسلامیات کے بیان میں قرآن پاک یا حدیث شریف کے عربی اقتباسات کا من و عن در آنا بہت ہی فطری اور منطقی ہے، اور ایسے میں مترجم کی عربی دانی اگر محدود و مشکوک ہے تو اُس کی ترجمہ نگاری بھی درجہ اعتبار پانے کے بجائے مجہول و مشکوک ٹھہرے گی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ترجمہ کا تعلق مطبوعات کے بجائے اگر مخطوطات سے ہو تو مترجم کا کام اور بھی مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے اس لئے کہ قدیم مخطوطے اپنے عہد کی عام مروجہ روایت تحریر کے مطابق نہ صرف یہ کہ خط نسخ اور کشیدہ تحریروں میں رقم ہیں بلکہ بسا اوقات دو مختلف الفاظ باہم مربوط و مدغم انداز میں کچھ یوں مرقوم ہیں کہ اُن کا پڑھنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں اور ایسے میں مترجم کی اپنی علمی لیاقت و فطری ذہانت اور اُس کی مزاولت و ممارست اگر اُس کے شوق و لگن اور محنت و ریاضت کو سنبھالا نہ دے تو مترجم اپنے کام کی اس پہلی منزل یعنی قرأت کی ہی پُر پیچ وادیوں میں یوں گم ہو جائے کہ بالآخر تھک ہار کے اس کے حوصلے اُس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے اُسے سیدھے سپرڈالنے پر مجبور کر دیں۔

مجھے بے حد حیرت و مسرت ہوتی ہے جب میں حضرت مولانا ڈاکٹر علی ارشد شرینی فردوسی زیب سجادہ حضرت مخدوم حسین نوشہہ توحید بلخی فردوسی (م ۱۶ مئی ۱۴۳۱ء مطابق ۲۴ رذی الحجہ ۱۴۳۲ھ) کو ترجمہ کے جو کھم بھرے اس علمی کام میں یکشم خود تین دہائیوں سے روایتی طور پر حد درجہ منہمک و مستغرق دیکھتا ہوں، مولانا کے اس انہماک و استغراق کو جان بوجھ کر میں روایتی اس لئے لکھ رہا ہوں کہ واقعتاً ترجمہ کی یہ روایت انہیں ناںھیال و دادھیال دونوں طرف سے ترکہ و ورثہ میں ملی ہے، آپ کے حقیقی نانا حضرت سید شاہ نجم الدین احمد شرینی الفردوسی (م ۲۷ مئی ۱۹۶۲ء) بلند پایہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو و فارسی زبان و ادب پر مکمل دسترس رکھتے تھے جنہوں نے اپنی شعری یادگار کے طور پر جہاں اردو و فارسی کے اعلیٰ کلام چھوڑے وہیں شیدائی مخدوم جہاں کی حیثیت سے مکتوباتِ صدی کا عمدہ ترجمہ چھوڑ کر اپنی بہترین نثر نگاری اور عمدہ ترجمہ نگاری کا ثبوت و سرمایہ فراہم کیا پھر مولانا



موصوف (ڈاکٹر علی ارشد شرفی) کے بڑے ابا جان یعنی حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ نعیم الدین ندوی فردوسی قادری (م ۲۷ مئی ۱۹۸۳ء مطابق ۷ رجب ۱۴۰۲ھ) علیہ الرحمہ بھی ترجمہ نگاری کے اسی میدان کے شہسوار تھے جنہوں نے مکتوباتِ دو صدی اور مناقب الاصفیاء کا کچھ ایسا اعلیٰ ترجمہ پیش کیا کہ دانشورانِ دین و ادب نے اُن کے ترجمہ کو عالمانہ ترجمہ کا نام دیا۔ حضرت نانا جان اور بڑے ابا جان رحمۃ اللہ علیہما کے علاوہ خود والد ماجد حضرت مولانا حکیم سید شاہ تقسیم الدین احمد فردوسی نور اللہ مرقدہ (م ۱۲ جون ۱۹۹۳ء مطابق ۲۰ رذی الحجہ ۱۴۱۳ھ) جو ایک ذی علم صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر زبانِ اردو و فارسی بھی تھے نے اپنی لسانی مہارت، بزرگانِ دین و صوفیائے کرام سے والہانہ عقیدت اور علومِ دینیہ و نبویہ کی ترویج و اشاعت سے گہری محبت کے نتیجہ میں ترجمہ نگاری کو اپنی زندگی کا ایسا جزو لا ینفک بنا لیا کہ مکتوباتِ دو صدی، مکتوباتِ مخدوم حسین نوشتہ توحید بلخی، امداد و فیصلی، شرح آداب المریدین (چند اجزاء)، فوائد المریدین، مونس المریدین، عقیدہ شرفی اور جوابی مکتوب جیسی پر معانی و لافانی فارسی نگارشاتِ اسلامی کے مثالی تراجم ان کی کاوشِ با حصول کی بنا پر منصفہ شہود پر آ کے خود مترجم کو حیاتِ جاویدانی عطا کر گئے اور حضرت نعیم فردوسی کے ترجمہ کو عالمانہ قرار دینے والے اصحابِ علم و نظر کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ حضرت نعیم کا ترجمہ اگر عالمانہ ہے تو حضرت تقسیم کا عارفانہ۔ پھر معروف دینی و ملی مفکر و مصنف حضرت مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن علیہ الرحمہ نے ”شرح آداب المریدین“ کے پیش لفظ میں حضرت تقسیم کی محنت و لیاقت کی داد دیتے ہوئے انہیں حضرت مخدوم جہاں کی تحریروں کا بڑا ادشناس لکھ کے اُن کی ترجمہ نگاری کی عظمت کی توثیق کے ذریعہ استناد کا درجہ عطا کر دیا۔۔۔۔۔ مختصر یہ کہ علم و ادب کا گہوارہ یہی وہ دینی و علمی خانوادہ ہے جس سے حضرت مولانا کا نسب و صلبی رشتہ ہے اور اسی لئے آنکھ کھولتے ہی مولانا نے گھر کا سارا ماحول دینی و مذہبی اور علمی و ادبی دیکھا، پھر کچھ لکھنے پڑھنے کی عمر ہوئی تو دادا جان یعنی حضرت مولانا سید شاہ محمد ابراہیم حسین فردوسی (م جنوری ۱۹۶۵ء مطابق ۲۳ رمضان ۱۳۸۴ھ) نے خود معلم بن کے جہاں ان کی ظاہری تعلیم کو یقینی بنانے میں اپنی توانائی صرف کی وہیں تزکیہ نفس کے ساتھ ان کی باطنی تربیت پر



ایسی توجہ مرکوز کی کہ مولانا کی جوانی بے داغ رہی اور وہ قبیلے کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ دادا جان کی شفقتوں کے ساتھ حضرت نانا جان کی محبتوں نے بھی سونے پر سہاگا کا کام کیا اور والدین کی دعاؤں کے علاوہ مذکورہ ان دونوں بزرگوں کی نظر عنایات اور فیوض و برکات کے نتیجہ میں مولانا بفصل خداوندی جہاں حامل اعلیٰ صفات بن گئے وہیں رب ذوالجلال والا کرام نے بھی مولانا موصوف کو انہیں تمام امور کی انجام دہی کے لئے مقرر و منتخب کر لیا جن کے لئے اُن کے آباء و اجداد مامور و متعین تھے۔ اب مولانا نے بھی تبلیغ دین و شریعت کو اپنا وظیفہ و شعار بنالیا اور منبر و محراب یا جلسہ و میلاد کو اصلاح امت کا پلیٹ فارم مانتے ہوئے اگر ایک طرف اپنی تشریروں سے اشاعت دین کا فریضہ انجام دیا تو دوسری طرف صوفیائے کرام و اولیائے عظام کے خیالات و تعلیمات کو جو زبان فارسی میں تھیں اردو کا لسانی لبادہ اوڑھا کر سب کے سامنے بس یہ سوچ کے پیش کرنا شروع کر دیا کہ شاید کسی دل میں بھی بات اتر جائے اور دونوں جہاں سنور جائے۔ مولانا نے ترجمہ نگاری کا کام کم عمری سے ہی شروع کر دیا ابتداً ”ارشاد الطالبین“ اور ”ارشاد السالکین“ کے تراجم جب اُن کے شوق و لگن اور زورِ قلم کے نتیجہ میں سامنے آئے تو جہاں عام الناس نے تحسین و تعریف میں کچھ کسر نہ چھوڑی وہیں مشہور دینی و اسلامی اسکالر حضرت مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن علیہ الرحمہ نے بھی اپنی دلی مسرت کے اظہار کے ساتھ مولانا کی کم عمری کے باوجود اُن کی علمی و قلمی صلاحیت کا اعتراف کیا اور اپنے تعلق پارینہ و شفقتِ دیرینہ کے تحت نہایت حوصلہ افزا تحریری موعظت و نصیحت سے باریاب کیا۔ اپنے مکتوب مرقومہ ۲۲ مئی ۱۹۸۵ء بنام مترجم موصوف جس کی عکسی کاپی راقم السطور نے تیمنا و تبرکاً اپنے پاس محفوظ کر لی ہے میں رقم فرماہیں کہ۔۔۔۔۔

”آپ کا خط ملا اور ارشاد الطالبین و ارشاد السالکین کے دو نسخے بھی ملے،

خوشی ہوئی کہ آپ اپنی اس کم عمری میں اہل قلم و مصنف بھی ہو گئے۔ اللہ

تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علمی و قلمی صلاحیت دی ہے اس سے پورا فائدہ

اٹھائیے اور اپنے والد ماجد کی علمی روایت کو اور بھی زیادہ بلند کیجئے۔ آپ

کے گھر میں جو علم رہا ہے اُس کی شمع کو روشن رکھئے اور پھر حضرت مخدوم کی



خانقاہ سے آپ لوگوں کا جو تعلق رہا ہے اُس بنا پر آپ کا اہل قلم اور مصنف ہونا ضروری ہے تاکہ اس خانقاہ کی علمی روایت کو جس طرح آپ کے والد بزرگوار نے قائم رکھا آپ کے ذریعہ بھی جاری رہ سکے۔ آمین۔“

ارشاد الطالبین وارشاد السالکین کے بعد مکتوبات بست و ہشت، خوان پر نعت، تفسیر امام زہد (سورۃ فاتحہ)، مکتوبات مخدوم حسین، مناقب الاصفیاء، وصیت نامہ حضرت مخدوم نجیب الدین فردوسی، رسالہ عینیہ، فوائد رکنی، شرح آداب المریدین (حصہ نصف)، الاصول العشرہ، اور ادخورد اور مونس القلوب جیسی بیش بہا کتابوں، مخطوطوں یا مسودوں کے سلسلہ وار تراجم زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آتے رہے اور وہ اردو والوں سے خراج تحسین وصول کرتے رہے پھر ”ملفوظ الصفر“ کی باری آئی اور اب جب کہ ”ملفوظ الصفر“ کا ترجمہ اشاعتی مرحلہ میں ہے مولانا کی ترجمہ نگاری پر کچھ زیادہ لکھنا اس لئے ضروری نہیں کہ مولانا اب محض ترجمہ نگار نہ ہو کر ماہر و مشاق اور نہایت قابل اعتبار مترجم کی حیثیت سے صاحبان علم و بصیرت کی نظروں میں قابل رشک مقام بنا چکے ہیں اور ان کا ہر ترجمہ اپنے ماسبق پر سبقت حاصل کرتا نظر آتا ہے مگر یہاں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ کوئی بھی مترجم اس معاملہ میں بالکل آزاد ہے کہ وہ پیش نظر مواد، مسودے یا مخطوطے کا ترجمہ اپنی زبان میں کر کے اپنے منصبی فرائض سے بری الذمہ ہو جائے اور مزید کسی اضافی بوجھ کا خود کو شکار نہ بنائے لیکن مولانا کا ذوق تحقیق و شوق ترتیب کبھی انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ ہر ترجمہ میں مولانا موصوف مترجم بننے سے قبل محقق و مرتب کی روش اپناتے اور حاصل شدہ ایک مخطوطے کا سو پریشانیوں کے بعد حاصل کردہ دیگر مخطوطات سے موازنہ و مقابلہ کر کے گہرے تقابلی جائزہ کے بعد مخطوطے کے متروکات و محتویات اور تسامحات و فرو گذاشت کی علمی و منطقی اصلاحات کر کے تحقیقی و تنقیدی ذمہ داریوں سے عہدہ براہوتے اور عام قارئین کی سہولتوں اور ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسب حاجت ایسی عمدہ ترتیب و تبویب کرتے ہیں کہ کتاب اپنے اصل سے زیادہ حسین و دلکش ہو جاتی ہے، پھر ترجمہ نگاری کے دوران وہ سہل نگاری کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور روزمرہ کی ایسی



Scanned with CamScanner



سماح این الفاظ مخدوم ازین بر روی اند



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسول محمد وآله اجمعين وقت  
 يك بزرگي مخدوم عظمه الله صغر ختم الله بالجز والظفر بهت ودم  
 ماه شب يكشنبه اشني سيشين و سبعماية سعادت خالو بس آتانه عليا  
 و دولت و ديار بعد از شش ماه و شانزده روز كه در غور و دولت  
 گذشته بود بعد از نماز شام بين العتامين ماملی آمد الحمد لله علي  
 ذلك چون اين بيماره بدولت زمين بوس خواستگار شفق  
 بيمه بزرگوار مخدوم حسان عظمه الله و متع الله المسلمين بطول القيا

شرف شد چند سخن ازین بيماره از قولش معلق و دوست گران  
 جهت لشكر قاهره فيروز شاه غل الله ملكه بود پير سيد و بر لفظ ملكه  
 رايد كه حالا اينه زمان در خانه بزرگ بيماره سر بر زمين آورد و در

خانه آمد



## مجلس - ۱

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ  
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ۝

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ تعالیٰ کا عہد پاک ہے۔ ۲۳ صفر ختم  
اللہ بالخیر والظفر ۶۲ھ اتوار کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد عشاء  
سے پہلے آستانہ عالیہ کی خاک بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ  
عَلٰی ذٰلِکَ ۝

چھ مہینے سولہ دن بلاد شرقیہ کے سفر پر رہا، واپس آ کر یہ بیچارہ  
اپنے شفقت مآب پیر بزرگوار حضرت مخدوم جہاں عظیمہ اللہ و متع  
اللہ المسلمین بطول بقائہ کی زیارت سے مشرف ہوا، حضرت نے  
فیروز شاہ خلد اللہ ملکہ کی قبر ڈھانے والی فوج سے بلاد شرقیہ کی عوام پر جو  
کچھ گزر رہی ہے کے متعلق چند باتیں دریافت کیں۔ اس کے بعد  
فرمایا، اس وقت اپنے گھر جاؤ۔ یہ بیچارہ قدم بوس ہوا اور اپنے گھر چلا آیا۔







## مجلس - ۲

۲۳ صفر ختم اللہ بالخیر والظفر اتوار کے دن آستانہ بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ اس روز ندی کے کنارے تشریف لے گئے تھے۔ احباب مریدان اور غلامان ساتھ تھے، خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان بھی موجود تھا، اس بیچارے کو پڑھنے کا حکم ہوا۔ جب اس شعر پر پہنچا جس کا مضمون تھا کہ ”جو دوست کی یاد کے ساتھ زندہ ہے اس کو موت نہیں“

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ موت تو اس کے لئے ہے جو خدا کی یاد کے ساتھ زندہ نہیں ہے، اور جس کی زندگی اللہ کی یاد میں گذر رہی ہے اس کے لئے موت اور فوت کہاں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ جب تک روح باقی ہے زندگی ہے اور جب روح نکل گئی موت واقع ہوگئی۔ حالانکہ یہ حیات و موت، حیاتِ صغیر اور موتِ صغیر ہے۔ لیکن خواص کے نزدیک حیات، موت کو قطع کرنے والی ہوتی ہے۔ موت ایسی حیات کی ضد ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہے وہ دوسری چیزوں سے مردہ ہوتی ہے مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيِّتٍ يَمْشِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابْنِ قَحَافَه (جو روئے زمین پر چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابنِ قحافہ یعنی ابو بکر صدیق کو دیکھے) میں اسی راز کو بتایا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْقُلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ (بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں) ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے اور یہاں ملک الموت کا کوئی کام نہیں۔ پھر یہ مصرعہ پڑھا۔

کانجا ملک الموت نہ گنجد ہرگز







اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ۔۔۔ خولہ ابو تراب نخشیؒ نے جنگل میں کھڑے کھڑے جان جاں آفریں کے سپرد کردی اور اسی طرح آخر تک کھڑے رہ گئے جس طرح زندگی میں کھڑے رہتے۔ مسافروں کی جب اس جنگل سے گزر ہوتی تو دور ہی سے آپ کی زیارت کرتے، ہیبت کے مارے کسی کو بھی آپ کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔

پھر یہ خاکسار دیوان عطار پڑھنے میں مشغول ہو گیا، جب اس شعر پر پہنچا جس کا مفہوم تھا۔۔۔ جو کوئی دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے وہ اپنے عیب سے غافل ہے اور اس کی نظر اپنی برائیوں پر نہیں ہوتی۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔۔۔ جس کی نظر اپنی برائیوں پر نہیں ہوتی وہی دوسروں کے عیوب پر نظر رکھتا ہے۔ پیری مریدی کا طریقہ اسی مقصد سے رکھا گیا ہے کہ پیر جب مرید کی برائیوں سے باخبر ہوگا تو مرید سے ان برائیوں کو نکال دے گا اور کمالات سے اس کو متصف کر دے گا۔ اگر کوئی اپنی خودی میں برسہا برس گم رہتے ہوئے نفس کی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے کو کسی شیخ کے قدموں میں ڈال دے اور وہ شیخ اس مرید کی برائیوں کو اس سے دور کر دے۔ اسی لئے کہا گیا ہے الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَانَ بَشِي فِي أُمَّتِهِ (شیخ اپنی قوم میں اسی طرح ہے جس طرح نبی اپنی امت میں) امت اگر چاہے کہ پیغمبر کے بغیر دین کی راہ طے کر لے اور قوم اگر چاہے کہ شیخ کے بغیر اس راہ میں قدم رکھ لے تو جس طرح وہ محال ہے اُسی طرح یہ بھی محال ہے۔

ہاں! یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیض منقطع نہیں ہے، تو یہ شاذ و نادر ہے۔ (یعنی فیض کے ذریعے بھی اصلاح ہوتی ہے لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے..... مترجم) مشاہدہ اور معائنہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ پیروں سے تعلق پیدا کرنے کے بعد ہی کمالات تک رسائی ہوتی ہے اور یہی سُنَّتِ الہی بھی ہے۔







جب کہ یہی الفاظ عہد ماضی میں باہمی اتصال کے ساتھ بیچارہ - بچناں -  
 نہیواند - دیگر برا اور نتواند کے انداز میں لکھے جاتے تھے۔ اب آج کا قاری یا مترجم ماضی  
 کے اس انداز تحریر سے لاعلم ہو کر انہیں پڑھنا چاہے تو یقیناً ذہنی الجھنوں کا احتمال فزوں تر ہو جائے  
 گا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے بغیر اعراب والے جملے اور ٹکڑے اس دوسری مجلس  
 میں بھی تو اتر کے ساتھ آئے ہیں جن کے محض ترجمہ پر مترجم نے اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس پر  
 حسب قواعد اعراب ڈال کے قارئین کے لئے قرأت کی راہ آسان تر کر دی ہے اور اس پر بھی  
 مستزاد یہ کہ ”ملفوظ الصفر“ فارسی، میں مجالس کا اہتمام نہیں تھا جس کی وجہ کر مطالب و مفاہیم کے  
 باہم گڈمڈ ہونے کا شائبہ موجود رہتا تھا، مترجم محترم نے قارئین کی سہولت کے لئے مجالس کا  
 التزام کر کے دو مختلف گفتگو و مضامین میں تفریق کی عمدہ صورت پیدا کی اور کتاب کو صوری اعتبار  
 سے بھی زیادہ دلچسپ اور پرکشش بنا دیا لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ مترجم نے فنی رموز و نکات سے  
 آگہی کی بنا پر ترجمہ نگاری کے ہمہ جہت مطالبات کی تکمیل میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور ترجمہ  
 نگاری کی تمام دشوار گزار راہوں سے بڑی خوبصورتی اور بہت سلامت روی کے ساتھ گذرتے  
 ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی اب یہاں یہ صراحت بھی بے جا نہیں کہ  
 مولانا ڈاکٹر علی ارشد شرفی کی ترجمہ نگاری کی یہ خصوصیت محض ان کے ”ملفوظ الصفر“ کے ترجمہ  
 کے ساتھ مختص نہیں۔ ان کے تمام تراجم یکساں طور پر انہیں خصوصیات کے حامل ہیں اور مولانا  
 نے ہر ترجمہ میں بڑی دیدہ ریزی و جانکاہی اور بہت مشقت و عرق ریزی سے کام لیا ہے یہی وجہ  
 ہے کہ پروفیسر وہاب اشرفی نے اپنے مضمون (بہ عنوان ”اسلامی نشاۃ ثانیہ اور بہار کا اردو  
 ادب (پس منظر و پیش منظر)“، مطبوعہ ”مرتب، پٹنہ۔ مارچ۔ اپریل ۲۰۰۱ء صفحہ ۱۳“) میں مولانا  
 کی ترجمہ کردہ ایک دوسری کتاب ”خوان پر نعمت“ کا ذکر خیر کیا اور بجا طور پر اس کا اعتراف  
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔۔۔۔۔

”خوان پر نعمت“ کا ترجمہ ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی فردوسی نے بڑی محنت سے کیا ہے، کتاب  
 چھپ گئی ہے۔ دوسری کتابیں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ نئی نسل جو عربی و فارسی  
 سے نا آشنا ہوتی جا رہی ہے اس کے لئے یہ ترجمے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔“



مولانا کی ترجمہ نگاری کے سرسری جائزہ سے جو باتیں سامنے آئیں انہیں بس اجمالاً یہاں بیان کر دیا گیا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ فن ترجمہ نگاری کا کوئی فاضل نقاد مکمل تحلیل و تجزیہ کے بعد اپنی ناقدانہ رائے کا اظہار کرے گا تو ترجمہ کے اوصاف اپنے تمام تر خدو خال کے ساتھ اور بھی واضح ہو کے سب کے سامنے آجائیں گے اور جملہ محاسن و معائب کے ایماندارانہ بیان کے ذریعہ ترجمہ کے قدر و معیار کا صحیح تعین بھی ممکن ہو سکے گا۔

ترجمہ کے فنی مباحث سے قطع نظر اگر کتاب (ملفوظ الصفر) کی معنوی قدر و قیمت کی بات کی جائے تو کہنا ہوگا کہ مولانا نے اپنے تراجم کے ذریعہ عظیم دینی و علمی کارنامے انجام دیے ہیں اس لئے کہ اپنے ترجمہ کے لئے انہوں نے جن شہ پاروں کا انتخاب کیا ہے وہ کچھ عمومی نوعیت کے نہ ہو کے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں کہ مذہب و حکمت پر مبنی اس نوعیت کی دیگر کتابوں کی طرح خود ”ملفوظ الصفر“ بھی علوم شریعت و طریقت، بیان معرفت و حقیقت اور تذکرہ فرض و سنت سے بالکل بھری پڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان جیسی کتابوں کے سلسلے میں پروفیسر وہاب اشرفی جیسے نقاد کو بھی اپنے متذکرہ مضمون میں بھی یہ کہنا پڑا ہے کہ۔۔۔۔۔

”انہیں کتاب نہ کہے۔ یہ علم و عرفان کے بیش بہا خزانے ہیں، علوم شریعت و طریقت کا بحر بیکراں ہیں، رشد و ہدایت کی شمع ہیں، تبلیغ دین کا موثر آلہ ہیں، تعلیم دین اور اصلاح امت کا سرچشمہ ہیں۔“

مگر ان سب کے باوجود ایک سوال جو بے حد اہم ہے اور ذہن کو مستقل کچوکے لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ۔۔۔۔۔

☆ ستائش کی تمنا اور صلہ کی پروا کئے بغیر پورے خلوص اور لگن کے ساتھ مولانا کی کئی عشروں پر محیط ترجمہ نگاری، علم و ادب کی بہترین آبیاری، دین و دانش کی عمدہ ضیاء باری اور بزرگان دین و سر فرائے کرام سے ان کی حقیقی و عملی وفا شعاری کے باوجود اہل دنیا نے آخر ان کی کہاں اور کیسی پندیرائی کی؟

☆ اردو اکاڈمی سے لے کر سائتیا اکاڈمی نے انہیں کب پلٹ کے دیکھا؟  
☆ سماجی تنظیموں اور ادبی انجمنوں نے انہیں کس انعام کا مستحق جانا؟



☆ یا پھر کردار و عمل کی زندہ مثال اور زبان و ادب کے اس مثالی استاذ کو کس ریاستی یا مرکزی حکومت نے کسی اعزاز کے لائق سمجھا؟

ظاہر ہے ان تمام سوالات کے جوابات نفی میں ہیں اور نفی کی یہ صورت یا تو مولانا کے کارناموں کی بے وقعتی کو سامنے لاتی ہے یا اہل نظر اور صاحب صفا سمجھے جانے والے ارباب حل و عقد کی کورچشمی کو نشان زد کرتے ہوئے میر انیس کے لفظوں میں یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ

عالم ہے مکدر کوئی دل صاف نہیں ہے

اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے

انصاف کا گلا ہمیشہ اور ہر زمانہ میں گھونٹا گیا ہے اور اس کی تاریخ و روایت بہت قدیم ہے تب ہی تو جہاں حافظ شیرازی نے

اسپ تازی شدہ مجروح بہ زیرِ پالاں

طوقِ زریں ہمہ در گردنِ خرمی بنم

کہہ کے اپنی قلبی بیزاری کا اظہار کیا وہیں حضرت جوش ملیح آبادی نے مردمانِ زمانہ کی ناسپاسی اور اپنی انتہائی دل برداشتگی کے نتیجہ میں یہ رباعی کہہ ڈالی کہ

اک فتنہ ہے ناقصوں میں کامل ہونا ☆ اک قہر ہے وابستہ منزل ہونا

تاریخ کے اوراق جو اُلٹے تو کھلا ☆ اب جرم ہے احمقوں میں عاقل ہونا

ویسے بھی انعام و اکرام اور اعزاز و ایوارڈ کے حصول کے لئے فی زمانہ رائج و روارکھی

جانے والی چالاکیوں اور شعبہ بازیوں سے مولانا کا جب کچھ رشتہ نہیں تو پھر امید کیسی ---؟

اور یوں بھی ”جزا“ کی امید تو بس مالکِ روزِ جزا سے ہی رکھنی چاہئے اس لئے مخلص و منصف

قارئین مولانا کے حق میں اتنا تو ضرور ہی کہہ سکتے ہیں کہ ”فجزاک اللہ خیراً جزاء“۔

خاکسار

ارشاد ستنانوی

(سید محمد ارشد عالم، پرنسپل صغریٰ ہائی اسکول + انٹر کالج، بہار شریف، نالندہ)

رابطہ : 09934719753



## انتساب

پیر و مرشد جدی و مخدومی حضرت سید شاہ نقی مظہر

المعروف بہ

محمد ابراہیم حسین فردوسی قدس اللہ سرہ

کے نام

جن کے ۵۰ سالہ عرس مبارک

کے موقع پر اس کتاب کی اشاعت و اجراء کی

سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور جن کی ذات

گرامی اس فقیر کے لئے وجہ نجات ہے۔

بشاہ نقی مظہر نور ذات

براہیم نامش و سیلہ نجات





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

## مجلس - ۱

حضرت مخدوم عظمہ اللہ تعالیٰ کا عہد پاک ہے۔ ۲۳ صفر ختم اللہ بالخیر والظفر ۶۲ھ  
اتوار کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے آستانہ عالیہ کی خاک بوسی کا شرف حاصل  
ہوا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِکَ ۝

چھ مہینے سولہ دن بلاد شرقیہ کے سفر پر رہا، واپس آ کر یہ بیچارہ اپنے شفقت مآب پیر  
بزرگوار حضرت مخدوم جہاں عظمہ اللہ و متع اللہ المسلمین بطول بقائہ کی زیارت  
سے مشرف ہوا، حضرت نے فیروز شاہ خلد اللہ ملکہ کی قبر ڈھانے والی فوج سے بلاد شرقیہ کی عوام  
پر جو کچھ گذر رہی ہے کے متعلق چند باتیں دریافت کیں۔ اس کے بعد فرمایا، اس وقت اپنے گھر  
جاؤ۔ یہ بیچارہ قدم بوس ہوا اور اپنے گھر چلا آیا۔

## مجلس - ۲

۲۳ صفر ختم اللہ بالخیر والظفر اتوار کے دن آستانہ بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔  
حضرت مخدوم عظمہ اللہ اس روز ندی کے کنارے تشریف لے گئے تھے۔ احباب مریدان اور



غلامان ساتھ تھے، خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان بھی موجود تھا، اس بیچارے کو پڑھنے کا حکم ہوا۔ جب اس شعر پر پہنچا جس کا مضمون تھا کہ — ”جو دوست کی یاد کے ساتھ زندہ ہے اس کو موت نہیں“ —

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا — موت تو اس کے لئے ہے جو خدا کی یاد کے ساتھ زندہ نہیں ہے، اور جس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے اس کے لئے موت اور فوت کہاں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ — عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ جب تک روح باقی ہے زندگی ہے اور جب روح نکل گئی موت واقع ہو گئی۔ حالانکہ یہ حیات و موت، حیاتِ صغیر اور موتِ صغیر ہے۔ لیکن خواص کے نزدیک حیات، موت کو قطع کرنے والی ہوتی ہے۔ موت ایسی حیات کی ضد ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہے وہ دوسری چیزوں سے مردہ ہوتی ہے مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيْتٍ يَمْشِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابْنِ قَحَافَه (جو روئے زمین پر چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابنِ قحافہ یعنی ابو بکر صدیق کو دیکھے) میں اسی راز کو بتایا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ — یہ حدیث آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْقُلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ (بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں) ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے اور یہاں ملک الموت کا کوئی کام نہیں۔ پھر یہ مصرعہ پڑھا۔

کانجا ملک الموت نہ گنجد ہرگز

اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ — خواجہ ابو تراب نخشیؒ نے جنگل میں کھڑے کھڑے جان جاں آفریں کے سپرد کردی اور اسی طرح آخر تک کھڑے رہ گئے جس طرح زندگی میں کھڑے رہتے۔ مسافروں کی جب اس جنگل سے گذر ہوتی تو دور ہی سے آپ کی زیارت کرتے، ہیبت کے مارے کسی کو بھی آپ کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔

پھر یہ خاکسار دیوان عطار پڑھنے میں مشغول ہو گیا، جب اس شعر پر پہنچا جس کا



مفہوم تھا۔ جو کوئی دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے وہ اپنے عیب سے غافل ہے اور اس کی نظر اپنی برائیوں پر نہیں ہوتی۔

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ جس کی نظر اپنی برائیوں پر نہیں ہوتی وہی دوسروں کے عیوب پر نظر رکھتا ہے۔ پیری مریدی کا طریقہ اسی مقصد سے رکھا گیا ہے کہ پیر جب مرید کی برائیوں سے باخبر ہوگا تو مرید سے ان برائیوں کو نکال دے گا اور کمالات سے اس کو متصف کر دے گا۔ اگر کوئی اپنی خودی میں برہا برس گم رہتے ہوئے نفس کی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے کو کسی شیخ کے قدموں میں ڈال دے اور وہ شیخ اس مرید کی برائیوں کو اس سے دور کر دے۔ اسی لئے کہا گیا ہے الشیخ فی قلوبہ کائبی فی ائمہ (شیخ اپنی قوم میں اسی طرح ہے جس طرح نبی اپنی امت میں) امت اگر چاہے کہ پیغمبر کے بغیر دین کی راہ طے کر لے اور قوم اگر چاہے کہ شیخ کے بغیر اس راہ میں قدم رکھ لے تو جس طرح وہ محال ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے۔

ہاں! یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیض منقطع نہیں ہے، تو یہ شاذ و نادر ہے۔ (یعنی فیض کے ذریعے بھی اصلاح ہوتی ہے لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے..... مترجم) مشاہدہ اور معائنہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ پیروں سے تعلق پیدا کرنے کے بعد ہی کمالات تک رسائی ہوتی ہے اور یہی سنت الہی بھی ہے۔

## مجلس - ۳

۲۴ صفر ختم۔ بالخییر والظفر سوموار کے دن آستانہ بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ خواجہ نصیر الدین دیوبالی، مولانا نظام الدین، مولانا معز الدین اور چند دوسرے مریدان حاضر تھے۔



شیخ معز الدین دام تقواہ نے عرض کیا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے گا اس کو یہ سب فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز سے محصلہ پڑھی جائے، اس کے متعلق کیا حکم ہوتا ہے؟

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ وہ دعائیں اور قرآنی آیتیں جو فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کو بتائی گئی ہیں اس سلسلے میں پہلے یہ جاننا ہے کہ بعض فرض نمازیں وہ ہیں جن کے بعد سنت نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور بعض وہ ہیں جن کے بعد سنت نہیں ہیں۔ وہ فرض نمازیں جن کے بعد سنت بھی ہیں اس فرض اور سنت کے درمیان کسی چیز کی وجہ سے فصل یعنی تاخیر نہیں کی جائے، بلکہ فرض پڑھنے کے بعد فوراً اٹھ جائیں اور سنت کی ادائیگی کریں، اس کے بعد آیتہ الکرسی یا اور جو چیزیں فرض کے بعد پڑھنے کی ہیں ان کو پڑھیں، ہاں! وہ گنتی کے چند کلمے جو حضرت بی بی عائشہؓ سے مروی ہیں اور جن کو رسول اکرم ﷺ فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے ان کو پڑھیں۔ قیاس تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب فرض اور سنت کے درمیان فصل یعنی تاخیر نہیں ہونی چاہئے تو پھر اتنی مقدار میں بھی فصل نہیں ہو، اور وہ چند کلمات پڑھنے سے تاخیر لازم آتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب نقل (حدیث) سے یہ بات ثابت ہے تو صرف اتنی ہی مقدار میں تاخیر کی جائے اس سے زیادہ کی نہیں، اور آیتہ الکرسی تو ایک بڑی آیت ہے۔

آیتہ الکرسی سے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جو فرض نماز کے بعد

اس کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی لَمْ يَنْقُ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ ۝

اس کے بعد فرمایا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ جو شخص آیتہ الکرسی پڑھ کر اس کا

ثواب مسلمان مردوں کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے اس زمانے تک

جتنے اہل اسلام دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبر میں چالیس (۴۰) نور عتایت فرمائے گا اس



کے پڑھنے والے کو چھ پیغمبروں کا ثواب عطا کرے گا اور آیۃ الکرسی میں جتنے حروف ہیں اتنے فرشتے پیدا کرے گا جو تسبیح و تہلیل کریں گے اور فرشتوں کی اس تسبیح و تہلیل کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔

شیخ معز الدین نے عرض کیا۔۔۔ فرض کے بعد جو سنتیں ہیں اگر ان سنت نمازوں میں آیۃ الکرسی پڑھ لی جائے تو اس کا شمار ہوگا کہ نہیں؟ (یعنی سنت نماز میں آیۃ الکرسی کا پڑھنا فرض نماز کے بعد جو آیۃ الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے اس کا قایم مقام ہوگا یا نہیں؟..... مترجم)

حضرت مخدومؒ نے فرمایا۔۔۔ اس کا شمار نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کی حیثیت قرأت کی ہوگی، ہر نماز کے لئے قرأت ہے، سنت میں اگر آیۃ الکرسی پڑھی گئی تو وہ دراصل نماز میں قرأت کی گئی اور قرأت کے ارادے سے پڑھی گئی نہ کہ اس ارادے سے پڑھی گئی کہ ہم فرض نماز کے بعد جو آیۃ الکرسی پڑھنے کا حکم ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ۔۔۔ سورتوں اور آیتوں کے پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جب لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن جب ان کی نظر وعید یعنی سزا والی آیتوں پر پڑتی ہے تو پھر اس وقت سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اس بات میں اسی دو نظر کی طرف اشارہ ہے جو حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ میری امید کا یہ حال ہے کہ اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں داخل کیا جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور میرے خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ صرف ایک شخص دوزخ میں بھیجا جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔

خواجہ نصیر الدین دیوالی نے عرض کیا الشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيتُ<sup>۳</sup> (شیخ زندہ کرتا ہے اور

مارتا ہے) اس قول کا کیا معنی ہے؟

حضرت مخدومؒ نے فرمایا۔۔۔ حیات و موت جس طرح ظاہری ہے اسی طرح معنوی



بھی ہے۔ یہاں بھی معنوی ہی حیات و موت پر محمول کریں گے، جیسا کہ کہتے ہیں الکفر موت والايمان حیات (کفر موت ہے اور ایمان زندگی) لہذا اگر کسی نے کسی کو کفر سے نکال کر ایمان میں داخل کر دیا تو گویا اس شخص کو ایمان کے ساتھ زندہ کر دیا اور کفر کے ساتھ جو وہ زندہ تھا اس سے مردہ کر دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں المعصية موت والطاعة حیات (گنہگاری موت ہے اور بندگی حیات) اگر کسی کو معصیت سے نکال کر طاعت میں داخل کر دیا تو گویا طاعت و بندگی کے ساتھ زندہ کر دیا اور گناہ کے ساتھ جو اس کی زندگی تھی اس سے مردہ کر دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں الجھل موت والعلم حیات (جہل موت ہے اور علم زندگی) اگر کسی کو جہالت سے نکال کر علم میں داخل کر دیا تو گویا اس کو علم کے ساتھ زندہ کر دیا اور جہالت کے ساتھ جو اس کی زندگی تھی اس سے مردہ کر دیا۔

پھر خواجہ نصیر الدین مذکور نے عرض کیا۔ بعض مشائخ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے مردہ کو زندہ کر دیا ہے اور اسی کے برعکس زندہ کو مردہ بنا دیا ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ یہ تو درجہ ولایت کے کمالات کا معاملہ ہے۔ ولی جب کمال ولایت کو پالیتا ہے تو اس سے اس طرح کے کمالات کا ظہور ہونے لگتا ہے اور یہ بے اصل بات نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء کے معجزے کا جواز ہے اسی طرح اولیاء کے لئے کرامت جائز ہے۔ مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ رہا۔ لہذا اولیاء کے لئے کرامت ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر مارنے اور زندہ کرنے کی جو اضافت شیخ کی طرف کی گئی ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے۔

فرمایا کہ مجموع الصابرین میں اس کے مصنف نے آٹھ معنوی بہشت کو بیان کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ نویں بہشت کی بھی خبر دی گئی ہے۔ (یہ جملہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے، ایسا لگتا ہے کہ حاضرین میں سے کسی نے جنت سے متعلق کچھ سوال کیا ہو اور حضرت مخدوم



ان کے سوال کا مختصر جواب دے کر پھر اپنے موضوع پر چلے آئے..... مترجم)

فرمایا۔ ایک جماعت کہتی ہے اولیا کا ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے اور جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ان کا علم درجہ کمال پر ہوتا ہے، اور ان کی ہمت بھی درجہ کمال پر ہوتی ہے، ان کی ساری مرادیں ان کو حاصل رہتی ہیں، اور ان کی خواہش کی تکمیل فوراً ہوتی ہے، مثلاً اگر چاہتے ہیں کہ بارش ہو فوراً بارش ہونے لگتی ہے اگر چاہتے ہیں کہ بارش رک جائے اسی وقت رک جاتی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی بیمار پڑ جائے اسی وقت وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ بیمار کو صحت ہو جائے اسی وقت وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، تمام کاموں میں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور کہنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے میں تو آتی ہیں مگر اپنے میں نہیں پاتا ہوں۔

## مجلس - ۴

۲۵ صفر منگل کی رات کو آستانہ عالیہ کی خاک بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی اشرف الدین اور مولانا نظام الدین عشاء کی نماز سے پہلے اندرونی حجرے میں حاضر تھے۔ قاضی اشرف الدین کے بھانجے کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ تعزیت کے لئے گئے تھے، دو تین روز کے بعد واپس آ کر قدم بوسی کے لئے حاضر ہوئے۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ قاضی اشرف الدین کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا یہ کون سی عادت اختیار کی ہے کہ عورتوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد تعزیت کا معنی بتایا کہ۔۔۔ جہاں کوئی حادثہ ہو جائے وہاں جا کر غمزدہ افراد کو صبر کی تلقین کی جائے اور دریافت حال کیا جائے۔ بستان ابوالیث سلمیں ہے کہ جس پر غم ٹوٹتا ہے اس کی تعزیت کی جائے اس کا ثواب



ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک مومن پر دوسرے مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ جب کسی مومن پر مصیبت آئے تو اس کی تعزیت کی جائے۔

خاکسار نے عرض کیا۔۔۔ جس طرح تیسرے روز قبرستان میں جا کر اور حلقہ کر کے قرآن پڑھنے کی رسم رائج ہے اور جس کو بعض لوگ بدعت کہتے ہیں کیا اسی طرح گھر میں بھی بیٹھنا بدعت ہے یا نہیں؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ۔۔۔ بستان ابواللیثؒ میں لکھا ہے کہ اس طرح گھر میں بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی ہرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں لیکن نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ السُّوْح حَرَامٌ وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ وَالصَّبْرِ أَفْضَلُ بَيْنَ كَرْنَا حَرَامٍ ہے رونے میں کوئی ہرج نہیں اور صبر سب سے افضل ہے۔

منقول ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت زید بن حارث اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی شہادت کی خبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے۔ لوگ آتے گئے اور تعزیت کرتے گئے۔

## مجلس - ۵

۲۵ / صفر ختم اللہ بالخیر والظفر ۶۲ ھ منگل کے دن آستانہ عالیہ کی خاک بوسی کی سعادت میسر ہوئی۔ ملک نظام بدرا آبادی کے صاحب زادے ملک علاء الدین مجلس شریف میں حاضر تھے۔ اپنی بد اعمالیوں کا حال بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ۔۔۔ میں ایسا گنہگار و بدکار ہوں کہ بس حضور ہی کی ذات بابرکات سے نجات کی امید ہے، اگر حضور اپنے اوصاف کریمانہ سے ایک نگاہ ڈال دیں تو نجات ہو جائے۔



( ان کی باتیں سن کر حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ — ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ بنی اسرائیل میں جو بہترین شخص ہے اس کو پیش کیجئے۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ شخص تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل میں بہترین شخص ہیں۔

انہوں نے عرض کیا میں بنی اسرائیل کا بہترین شخص کیسے ہو جاؤں گا، اس لئے کہ میں تو مکرو فریب کا شکار ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کا بدترین شخص ہوں۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی آئی کہ بنی اسرائیل کے جس بہترین شخص کو آپ نے پیش کیا اس سے کہئے کہ بنی اسرائیل میں جو بدترین شخص ہے اس کو سامنے لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ تک پیغام خداوندی پہنچا دیا۔

انہوں نے تین روز کی مہلت مانگی۔ اور تین روز تک بدترین شخص کی تلاش میں رہے، تین روز کے بعد اپنی گردن میں رسی ڈال کر اور اپنے چہرے کو سیاہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ — بنی اسرائیل کا سب سے برا آدمی میں ہوں۔

پھر وحی آئی کہ اے موسیٰ! میں نے اسی شخص کو بنی اسرائیل کا بہترین آدمی بنا دیا، اس لئے کہ اس نے اپنے کو بنی اسرائیل کا سب سے برا شخص سمجھا۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ — بہترین شخص بننے کے لئے یہاں پر یہ شرط لگادی کہ اپنے کو سب سے برا سمجھے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ — اپنے کو لوگوں کی نظر سے گرا دینا تو آسان ہے لیکن مردود ہے جو اپنے کو اپنی نظر سے گرا دے، اسی لئے کہتے ہیں کہ خود را بیفگن تا بردارند اپنے کو گرا دوتا کہ اٹھالیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب سجدہ کرتے تو مٹی پر سجدہ کرتے۔

قاضی خاں دامت فضائلہ روضۃ الاولاد والنساء پڑھ رہے تھے جب اس



عبارت پر پہنچے کہ اگر کوئی عربی میں کلمہ ایمان پڑھ لیتا ہے کہ الایمان ان تو من باللہ والملائکتہ وکتابہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ لیکن وہ فارسی<sup>۱</sup> میں اس کے معنی کو نہیں جانتا ہے تو لا یکون مومنًا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔

خاکسار نے اس موقع پر عرض کیا۔۔۔ اس حدیث کا جواب کیا ہوگا جو نبی کریم ﷺ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ (مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں)۔

حضرت مخدوم نے فرمایا۔۔۔ جب اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا تو توحید کے لئے یہی حکم نافذ تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزیں اس میں شامل ہوتی گئیں۔ اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے دنیاوی احکام مراد ہیں، یعنی جب کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے اس کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کی جائے، مسلمانی کے تمام احکام اس پر لاگو کئے جائیں۔ لیکن آخرت کے حکم کے مطابق وہ مومن نہیں ہوگا۔ ایسے ایمان کا صرف یہی فائدہ ہے کہ مال و دولت کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اولاد قتل ہونے سے محفوظ رہ جاتی ہے۔ اس حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ میں اسی طرف اشارہ ہے واللہ اعلم۔ اس کے بعد فرمایا کہ۔۔۔ امام اعظم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایمان کے اعتبار سے لوگوں کے تین درجے ہیں۔

(۱) اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور لوگوں کے نزدیک کافر؛

یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کو جانتے ہیں، توحید اور دین کے حق ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں اور کفر سے نفرت کرتے ہیں لیکن ظاہراً اقرار نہیں کرتے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک تو مومن ہیں لیکن لوگوں کے نزدیک کافر۔

(۲) اللہ کے نزدیک کافر ہیں اور لوگوں کے نزدیک مومن؛

یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے۔



اگرچہ اللہ کے نزدیک کافر ہیں لیکن ان کے ظاہری اسلام پر حکم لاگو کیا جائے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور سب لوگوں کے نزدیک مومن ہیں؛

یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔

## مجلس - ۶

۲۶ صفر ختم اللہ بالخیر والظفر ۶۲ھ آخری چہار شنبہ کو آستانہ مبارک کی خاک بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس وقت ابوحنیفہ، ابو یزید، خواجہ نصیر الدین دیوالی، فرید چوسہ اور دوسرے مریدان، خدمتگاران، عزیزان اور مسافران خدمت اقدس میں حاضر تھے۔

خواجہ نصیر الدین نے عرض کیا۔ نبی کریم ﷺ کی طبیعت اسی مہینے میں ناساز ہوئی تھی؟ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد ہی سے مرض شروع ہو گیا تھا مگر اس مہینے میں مرض بڑھ گیا اور آپ ﷺ نے جو فرمایا ہے مَنْ بَشَرَنِي بِخُرُوجِ الصَّفَرِ بَشَرْتَهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ (جو مجھے صفر کے نکل جانے کی خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دوں گا) علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات مرض کے غلبے کی وجہ سے کہی ہے۔ لیکن ارباب محبت کہتے ہیں کہ گرچہ اس مہینے میں مرض بڑھ گیا تھا لیکن مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ ﷺ نے ایسا نہیں کہا ہے بلکہ ایسا غلبہ اشتیاق میں فرمایا ہے۔ اس لئے کہ ماہ صفر کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وعدہ تھا اور آپ ﷺ پر اسی شوق ملاقات کا غلبہ تھا، لہذا اسی غلبہ شوق میں فرمایا مَنْ بَشَرَنِي بِخُرُوجِ الصَّفَرِ بَشَرْتَهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ۔

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ جب اس گفتگو پر پہنچے فرمایا کہ۔ آپ ﷺ نبوت کے جس منصب پر فائز ہیں اس کے لئے یہی بات سب سے زیادہ مناسب اور لائق ہے۔



اس کے بعد فرمایا کہ — ہر کام میں صبر کی تعریف کی گئی ہے مگر عشق میں صبر کہاں، اور معشوقوں کی بارگاہ میں صابروں کی گذر کہاں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى [طہ ۸۴] (میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لئے کی کہ تو خوش ہو) وہ اسی مقام کی بات ہے۔

اس حدیث میں بطور جواب فرمایا ہے حُبِّ الٰہِ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ تمہاری دنیا سے ان تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہاں جو محبت کا بیان ہے اس سے اصلی محبت مراد نہیں ہے بلکہ یہ مصلحتاً ہے۔ اگر غیر کی محبت آپ ﷺ کے قلب مبارک میں نہ ڈالی جاتی تو دنیا میں کیسے ٹھہراؤ ہوتا اور مخلوق کی زحمت کو کیسے برداشت کرتے۔

آن کہ یکدو قدح بادہ کہ زہرم بادا

گہے از بہر فراموشی غمہات خورم

(میں اپنے غموں کو بھلانے کے لئے کبھی کبھی زہر آلود شراب کا ایک دو جام لے لیتا ہوں)۔

جس کو جیسی محبت ہوگی اس کا شوق ویسا ہی ہوگا۔ اور جب محبوب رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سارے مجاہدین کے سردار ہیں تو آپ کے شوق کی بھی کوئی انتہا اور حد نہیں ہو سکتی اور اس غایت و نہایت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے علامۃ الشوق حب الموت مع الراحة (جب شوق کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ تمام آرام و عافیت کے ہوتے ہوئے بھی موت سے محبت ہو جاتی ہے)۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے علامت شوق تمنائی مرگ است بر بساط عافیت عافیت کے بستر پر رہتے ہوئے موت کی تمنا شوق کی علامت اور پہچان ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو میں میں ڈالے گئے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے موت آجائے اور جب قید خانے میں مقید کئے گئے تو اس وقت بھی موت کی تمنا



نہیں کی لیکن — جیسے ہی والد بزرگوار اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی یعنی نعمت تمام کر دی گئی ویسے ہی درخواست کی توفیق (مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجئے)۔

پھر استعداد کی بات ہونے لگی۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ — استعداد میں بندہ مجبور ہے اور سعی و کوشش میں مختار۔

اسی درمیان قاضی اشرف الدین نے عرض کیا — استعداد کس کو کہتے ہیں؟

حضرت مخدوم نے فرمایا — استعداد سے وہ قدرت و قوت مراد ہے جس کی وجہ سے بندہ کسی کام کے لائق ہوتا ہے جیسے وضو۔ نماز کے لئے وضو کرنا یہ سعی و کوشش ہے ادائیگی نماز کی توفیق کے لئے جو قدرت و قوت ہوتی ہے وہ استعداد ہے، استعداد کے لئے سعی و کوشش علت نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کوشش کرے اور اس کے بعد استعداد پیدا ہو۔ عبادت کے لئے توفیق کا پیدا ہونا استعداد ہے۔ توفیق اور خذلان ایک ہی معنی میں ہے۔ ہاں! ان دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ توفیق کا استعمال خیر اور حسنات میں ہوتا ہے اور خذلان کا استعمال شر کے لئے۔ الخذل والخذلان توفیق کسی کام کے مناسب ہونے کو کہتے ہیں، لہذا اگر کوئی کسی نامناسب کام میں کوشش کرتا ہے تو اس کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور اگر کوئی لائق تعریف کام انجام دیتا ہے تو اس کی تعریف و تحسین ہوتی ہے۔ حالانکہ بندے کے اختیار میں کیا ہے اس نے کیا کیا جو ذلیل و رسوا ہوا اور اس کا کیا کارنامہ تھا جو لائق تحسین بنا۔ اسی مقام کی بات ہے جو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ قضا و قدر کے اسی مسئلے نے مجھے مار ڈالا اور ایک دوسرے درویش نے فرمایا کہ خداوند! یہی وجہ ہے کہ عدل و صرف (فرائض و نوافل) جو تیری طرف سے میرے لئے طاعت و فرمان برداری ہے وہ میرے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ تو نے مجھے طاعت کا حکم دیا لیکن اس پر قائم نہیں رکھا اور معصیت سے منع کیا اور اس پر قائم رہنے دیا۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا — الہی ترید المعصیۃ و



تبغضها قال جل جلاله ذلك تاسيسا لعفوى اے میرے اللہ! آپ گناہ بھی چاہتے ہیں اور گناہ کو غضب کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، ایسا کیوں؟  
رب ذو الجلال نے جواب دیا۔۔۔ اس کو میرے عفو و بخشش کے لئے بنیاد سمجھئے۔

## مجلس - ۷

۲۷/ صفر ختم اللہ بالخیر والظفر جمعرات کو نماز کے بعد (مجلس شریف میں حاضری ہوئی)  
قاضی خاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا۔۔۔ عقیدہ میں جو مرقوم ہے الاستطاعة  
مقارنة للفعل و ہی تصلح للضدين۔ وہ کس طرح ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔۔۔ تصلح للضدين على سبيل البدل، جس طاقت  
اور صلاحیت کو گناہ میں لگایا اس کو اگر طاعت میں لگاتے تو یہ بہتر ہوتا۔ کسی نے معصیت کا ارتکاب  
کیا اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو طاعت کرتا اور وہ نیکو کار ہوتا، اس لئے کہ فعل واحد ہوتا ہے، بحیثیت فعل یہ  
کیا اور وہ کیا۔ فرق معصیت اور طاعت کے اعتبار سے ہوتا ہے ورنہ فعل کے اعتبار سے دونوں ایک  
ہیں مثلاً ”زبان“ اسی زبان سے سچ بھی بول سکتے ہیں اور جھوٹ بھی، قلمرو واحدة تصلح للضدين  
سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ مختار ہے مجبور نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم  
سے ہوتا ہے۔ بندے کے اندر یہ قدرت کہاں کہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے  
کہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لہذا بندہ اپنے فعل میں مجبور ہے نہ کہ مختار۔

علمائے اہل سنت والجماعت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہے تو ایسا ہی کہ جو کچھ ہوتا  
ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بندہ اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔  
لیکن اس بات کی قدرت کا امکان تو ہے کہ ایمان لائے یا کفر کرے، یہی اختیار ہے، وجود کے  
امکان کی ضرورت شرط نہیں ہے۔



اس کے بعد فرمایا کہ — حضرت امیر المومنین علیؑ سے کسی نے ایک بار سوال کیا کہ فرد مصیبت کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر کافر اور گنہگار کو عذاب کیوں؟ حضرت امیر المومنین علیؑ نے جواب دیا کہ یہ باریک (نازک) راہ ہے اس میں قدم نہ رکھئے۔ سائل نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا دیکھئے یہ ایک گہرا سمندر ہے اس میں پاؤں نہ ڈالئے۔

خاکسار نے عرض کیا — قضا و قدر کا راز یہی ہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا — جی ہاں! یہی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا سمجھنا محال ہے، مگر انتہائی دقت طلب ضرور ہے ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لئے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔

اس کے بعد فرمایا — صاحب شرع ﷺ نے اسی حکمت کو دیکھ کر فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا جب اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کی بات کی جائے تو اس میں غور و خوض مت کرو تاکہ فتنے سے محفوظ رہو۔

اس موقع پر خاکسار نے عرض کیا — کچھ باتیں اور بھی ہیں جن پر گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا و اذا ذکر النجوم فامسکوا (جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو خاموش رہو، اور جب ستاروں کی بات ہو تو چپ رہو) آخر اس ممانعت میں کیا مصلحت ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا — صحابہ کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، مثلاً امیر المومنین علیؑ اور (حضرت) معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا یا پھر امیر المومنین حسین بن علیؑ اور یزید کے درمیان جو کچھ ہوا (وہ سب کو معلوم ہے) لوگ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ لعنت نہ کی جائے بلکہ اجمالاً وہی کہا جائے جو خطیب منبر سے کہتے ہیں اللہم ارحم کل من يستحق الرحمة واللعن کل من يستحق اللعنة (اے اللہ! جو



رحمت کے مستحق ہیں ان پر رحمت کا نزول فرما اور جو لعنت کے حقدار ہیں ان پر لعنت بھیج)۔ اسی لئے کیا گیا ہے کہ جب صحابہ کا تذکرہ ہو تو ان کو نیکیوں سے یاد کیا جائے ان کی برائی نہ کی جائے تاکہ دین سلامت رہے۔ حضرت ابراہیمؑ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب ان سے لوگوں نے عرض کیا \_\_\_\_\_ صحابہ کے درمیان جنگ و قتال ہوا (اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟) فرمایا \_\_\_\_\_ کچھ خون ہو گئے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کو محفوظ رکھا لہذا ہم اپنی زبان کو ان باتوں کے ذکر سے آلودہ نہ کریں، حضور نبی کریم ﷺ کے ارشاد و اذا ذکرت اصحابی فامسکوا میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

خاکسار نے عرض کیا \_\_\_\_\_ جب اس سے ایسے کاموں کا صدور ہوا جو لعنت کو واجب کرتی ہیں تو پھر لعنت کیوں نہ بھیجی جائے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ سلطان الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے جگر گوشے کو حالت بیکسی میں میدان کر بلا میں محصور کر لیا اور آپ کے اوپر تیر و تلوار سے حملہ کر دیا۔

حضرت مخدوم نے فرمایا \_\_\_\_\_ امیر المومنین علیؑ اور (حضرت) معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اگر لعنت کے مستحق ہوتے تو پھر ان کے ساتھ صلح کیسے درست ہوتی۔

اب رہی بات یزید کی، تو یزید کے معاملے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ برسوں مسلمانوں کا امام رہا ہے اس لئے اس پر لعنت نہ بھیجی جائے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ جب اس موضوع پر اختلاف ہے تو پھر خاموش رہا جائے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔

قاضی خاں دامت فضائلہ نے عرض کیا \_\_\_\_\_ اذا ذکر النجوم فامسکوا میں کیا حکمت ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا \_\_\_\_\_ علومِ افلاک و سیارگان کے ماہرین میں سے اگر کوئی علمِ نجوم میں مہارت رکھتے ہیں اور قاعدے و قانون کے مطابق وہ حساب کرتے ہیں، ان کے



حساب میں کسی طرح کی غلطی نہیں ہوتی ہے اور دلیل و علامت کے مطابق جو کچھ بتاتے ہیں وہی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس سے فتنے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی حکمت کے تحت اس موضوع پر گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا \_\_\_\_\_ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شاید شریعت میں اس ممانعت کی کوئی دوسری وجہ اور کوئی دوسری حکمت ہو جس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔

اس سلسلے میں جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ان کو اسی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر جو کچھ ارقام فرمایا ہے اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے فرمایا \_\_\_\_\_ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھنا چاہئے اس لئے کہ چاند سورج ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اسباب کی حیثیت دی ہے اور شریعت میں جو ممانعت آئی ہے اس میں یہی حکمت ہے کہ ان معاملات میں نجومی اور علم نجوم کی صداقت ایمان کو متزلزل نہ کر دے۔ ممانعت کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ کہ اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ چاند، سورج اور ستارے ہی فاعل ہیں اپنی ذات میں مستقل ہیں اور مدبر حقیقی کی تدبیر کے تابع نہیں ہیں (نعوذ باللہ من ذلک) اس طرح کی باتیں کفر ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ نجومی جو کچھ تفصیل کے ساتھ خبر دیتے ہیں حالانکہ اس کی تخلیق میں ان کی کوئی شرکت بھی نہیں ہے لیکن اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے اس کے خالق وہی ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ علم نجوم کے احکام پیغمبر کا معجزہ ہے اور اب پرانا ہو جانے کی وجہ کر باقی نہیں رہا ہے، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو چکا ہے، اس بات کی تمیز نہیں ہو سکتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہاں! یہ اعتقاد رکھنا کہ ستارے ان کے آثار کے لئے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین، نباتات اور حیوانات میں پیدا کیا ہے تو یہ دین میں عیب نکالنا نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ لیکن اپنی جہالت سے ان آثار کی تفصیل پر علم کا دعویٰ کرنا



دین کے لئے برا ہے، چنانچہ اگر کسی سے سوال کیجئے کہ تمہارے چہرے کا رنگ سیاہ کیسے ہو گیا تو ایسا نہیں کہ وہ جھٹلا دے۔ اسی پر تمام باتوں کو قیاس کیا جائے، علم کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے۔

یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آسمان، ستارے اور جو کچھ ہیں سب کے بارے

میں جو احکام ہیں وہ لوح محفوظ میں تحریر ہیں، پھر علماء کی تقریر اور حکماء کی تدبیر کا فائدہ ہی کیا ہے؟

اس کا جواب یہی دیا گیا ہے کہ احکام دو طرح کے ہیں مطلق اور مقید۔ حکماء اور علماء

کی تدبیر و تقریر احکام مطلق پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، لیکن احکام مقید پر ان کا اثر پڑ سکتا ہے۔

جانتے ہیں مطلق و مقید کیا ہیں؟ اس کو یوں سمجھئے کہ دنیا پر سورج کی شعائیں جو پڑتی ہیں ان میں

علماء اور حکماء کی تدبیر کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن اگر کسی کو کہئے کہ ان شعاعوں سے بچنے کی تدبیر کرو تو وہ

سایہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے سورج کی شعائیں دور ہو جاتیں ہیں، یہ مقید ہے۔ اسی پر

ساری چیزوں کو قیاس کیا جائے۔ کلی طور پر کسی چیز کو دفع نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ٹھنڈک کے

ذریعہ آگ سے بچا جاسکتا ہے۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ کی گفتگو جب یہاں پر پہنچی تو مؤذن نے جماعت خانہ معظم میں

اذان دی، آپ بھی اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے الصَّلٰوة الصَّلٰوة! پھر فرمایا کہ اٹھئے،

اب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اسی مقام مقدس پر عشاء کی نماز ادا فرمائی اور فرض کے بعد

رکعت سنتِ اخیرہ پڑھ کر حجرہ شریف کا رخ کیا اور غلامانِ بارگاہِ قدم بوس ہو کر واپس ہو گئے۔

## مجلس - ۸

۲۸ صفر ختم اللہ بالخير والنظر ۱۲۶۷ھ آستانہ بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ جانوروں کا

گوشت کھانے کا تذکرہ ہونے لگا۔



خاکسار نے عرض کیا۔ مور کے کھانے کا ذکر آیا ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ مور کھانے میں کیا ہے۔ نہ وہ پنچہ والا جانور ہے، نہ درندہ ہے، نہ خشکی و تری کا کیڑا ہے اور نہ شرع شریف میں اس کی کوئی فضیلت آئی ہے، پھر اس کو نہیں کھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

پھر عرض کیا۔ مینڈھا کھانے کی اجازت ہے؟

فرمایا۔ ہاں! مینڈھا کھانا مباح آیا۔ اس کے بارے میں جو عبارت آئی ہے وہ یہ ہے لانه نوع من الحماموس (یہ ایک قسم کی بھینس ہے)۔

اس کے بعد شیر، درندے، خشکی و پانی کے کیڑے وغیرہ کے حرام کئے جانے کی حکمت بتاتے ہوئے فرمایا کہ کھانے کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک خاص تاثیر رکھی گئی ہے، آدمی جب ان چیزوں کو کھاتا ہے تو اس چیز کی جو خاصیت و ماہیت ہے وہ اس آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے لہذا جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں بھی یہی حکمت و مصلحت ہے۔

## مجلس - ۹

صفر کی آخری تاریخ ۶۲ھ کو آستانہ بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ مشائخ رحمہم اللہ کے ساتھ عقیدے کی بات ہونے لگی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ جس کو دیکھئے وہ یہی کہتا نظر آئے گا کہ..... ہم تو بزرگوں کے غلام ہیں...

اپنے کو بزرگوں کا غلام کہنا اور لکھنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لئے گواہ اور دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھتے نہیں کہ قاضی صاحب صرف دعویٰ پر فیصلہ نہیں سنا دیتے، ان کے سامنے گواہوں کا گذرنا ضروری ہے اور جناب نبی کریم ﷺ نے جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے



دریافت کیا کیف اصبحت آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا اصبحت مومنًا حقاً ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے میری صبح ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے اس دعوے پر اکتفا نہیں کر لیا بلکہ پھر دریافت کیا لکل حق حقیقة فما حقیقة ایمانک ہر ایک حق بات کی اصل ہوتی ہے، آپ کے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل پیش کی عرفت نفسی عن الدنيا واسهرت لیلی و اظمئنا نهاری واستوی عندی ذهبها و فضتها و حجرها و مدرها و کانی انظر الی عرش ربی بارزاً و کانی انظر الی اهل الجنة یتزاورون والی اهل النار یتغاورون میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پہچانا، دن کو روزہ دار رہے اور راتوں کو جاگ کر گزارا، میرے نزدیک سونا چاندی اور پتھر کنکر سب برابر ہیں، گویا میں اپنے رب کے عرش کو صاف دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور دوزخ والے مزید پستی و گہرائی میں چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت حارث نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی کیفیت بیان کی تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ہاں! اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں لہذا اس کو اپنے لئے لازم کر لیجئے۔ یہی اصل کام ہے۔

چنانچہ اگر کوئی دعویٰ کر دے تو صرف دعوے پر اس کو نہیں چھوڑتے بلکہ دلیل بھی طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ۔۔۔ ایک دفعہ درویشوں کی جماعت میں ایک شخص آئے انہوں نے سلام کیا۔ اس جماعت کے سردار اور امیر نے پوچھا۔۔۔ آپ کون ہیں؟ عرض کیا۔۔۔ درویشوں کا غلام۔۔۔ جماعت فقرا کے امیر نے ایک شخص سے کہا۔ اٹھو! ان کو بازار لے جا کر بیچ دیجئے۔ وہ شخص ان کو بازار لے گئے وہاں فروخت کر دیا اور جو رقم لے کر آئے وہ فقرا میں خرچ ہوئی۔ جس مالک نے ان کو خریدادہ اپنے گھر لے گئے اس غلام کا حلیہ دیکھا تو غلامی کی کوئی علامت اس میں نظر نہیں آئی بلکہ اس کے برعکس دوسرے ہی اصول و طریقے پر اس کو پایا، مالک نے کہا۔ اے غلام! ایک بات پوچھتا ہوں، سچ بتاؤ اور وہ یہ کہ تمہارا حلیہ غلاموں کے جیسا نہیں،



آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ اے آقا! یہ چھٹی بار میں بیچا گیا ہوں۔ پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا۔ میں درویشوں کی غلامی کا دعویٰ کرتا اور جب بھی ان کی جماعت میں پہنچتا ان کے جماعت خانے میں حاضر ہوتا اور وہاں سوال ہوتا کہ تو کون ہے؟ میں عرض کرتا درویشوں کا غلام! وہ لوگ میرے اس دعوے کو سن کر مجھے بازار بھیج دیتے اور فروخت کر دیتے جو رقم ملتی اس کو خرچ میں لاتے۔ اس طرح میں چھٹی بار فروخت ہو چکا ہوں۔

## مجلس - ۱۰

۳ ربیع الاول ۱۲۷۲ھ آستانہ ہوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ کے خالقی بھائی مولانا نظام الدین دام تقواہ نے عرض کیا۔ اگر کوئی شخص بزرگوں کی جماعت سے اپنے کو منسلک کر لیتا ہے تاکہ وہ ان کی تمام روش اور طریقے کو اپنالے اور ان پر معمل ہو جائے تو اس شخص کا شمار اس جماعت میں ہوگا کہ نہیں؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ کمال اسی وقت پیدا ہوگا جب اس جماعت کے اعمال و اخلاق پر پورے طور سے عمل کرے گا، لیکن اگر کچھ کاموں میں ان کی روش اور صفت کو اختیار کرتا ہے تو اسی مقدار میں اس کا شمار کیا جائے گا جس مقدار میں عمل کرتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ من احب قوماً فہو منہم و ان لم يعمل بعملہ یعنی جو جس قوم کو محبوب رکھتا ہے وہ انہیں میں سے ہے اگرچہ ان کی اتباع نہ بھی کرتا ہو۔ لیکن اگر محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع اور پیروی بھی کرتا ہے تو اس موافقت و مشابہت کی وجہ سے درجہ کمال کو پہنچ جائے گا۔ اسی مناسبت کی یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کسی قبرستان میں مشغول تھے اور نماز پڑھ رہے تھے کہ دو شخص آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون شخص ہیں۔ ان میں سے



ایک نے کہا یہ تو حضرت بہاء الدین کے مرید معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے نے کہا تم نے یہ کیسے سمجھا؟ انہوں نے جواب دیا دیکھتے نہیں کہ ان کے عمامے کی بندش حضرت بہاء الدین کی روش کے مطابق ہے۔ شیخ نظام الدینؒ حالت نماز میں ان کی گفتگو سن رہے تھے، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اپنا عمامہ کھول کر اس طریقے پر باندھ لیا جس طرح ان کے شیخ باندھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم کام ہے کہ تمام حرکات و سکنات اور قول و فعل میں اپنے پیر کی اتباع کی جائے اور یہی تو اصل مریدی ہے۔ جو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں جتنا کامل ہوئے وہ امت کے درمیان اتنے ہی فضیلت مآب ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے اتنے ہی قریب ہوئے المشیخۃ خلافة النبوة (شیخ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے)۔

عین القضاۃ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں کہ مریدی پیر پرستی کا نام ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی پیروی کی)

## مجلس - ۱۱

۸ ربیع الاول ۱۲۶۲ھ آستانہ بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، وہ منگل کا دن تھا اور چند روز سے حضرت مخدوم کی طبیعت نقاہت و کمزوری کے سبب ناساز تھی۔ خواجہ نصیر الدین دیوالی مزاج پرسی کے لئے آئے تھے، انہوں نے عرض کیا — حضرت! آپ مخدوم جہاں ہیں، آپ کی ذات لوگوں کے لئے حیات بخش ہے اور آپ لوگوں کے مطلوب و مقصود ہیں اگر کچھ دوا لے لی جائے تو تکلیف جلد دور ہو جائے (ایسا ہم لوگوں کی خاطر کیا جائے) اس لئے کہ اگر آپ دوا استعمال نہ بھی کریں تو اس تکلیف سے آپ کا کیا نقصان ہوگا۔

حضرت مخدوم نے فرمایا — ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ جسمانی تکلیف ہو گئی



تھی۔ بنی اسرائیل ایک ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس مرض کی فلاں دوا ہے آپ نے فرمایا الشافی ہو اللہ (اللہ شفا دینے والا ہے) بنی اسرائیل واپس ہو گئے چند ہی روز میں مرض نے شدت اختیار کر لی، بنی اسرائیل دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے پیغمبر خدا! اس مرض کے لئے فلاں فلاں دوا مفید اور بہت مجرب ہے، اگر حکم ہو حاضر کروں اور اس تکلیف کی جگہ پر لگا دوں۔ آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا الشافی ہو اللہ یہ لوگ پھر واپس ہو گئے چند ہی روز میں مرض نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی، بنی اسرائیل نے پھر حاضر ہو کر وہی درخواست کی اور عرض کیا اے پیغمبر خدا! فلاں فلاں دوا استعمال کی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا الشافی ہو اللہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی اور ادھر اللہ پاک کے یہاں سے وحی آئی کہ اے موسیٰ! میری عزت و جلال کی قسم! میں اس وقت تک آپ کو صحت و شفا دینے والا نہیں جب تک آپ اس دوا کو استعمال نہیں کریں گے جس کے بارے میں بنی اسرائیل نے آپ سے عرض کیا ہے۔

اب اس کو کیا کیجئے گا۔ اگرچہ بغیر کسی دوا اور بغیر کسی واسطے کے وہ شفا دینے پر قادر ہے لیکن یہ بات حکمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ بغیر کسی انسان کی شرکت کے سلاسل یا کپڑا اور پکی پکائی کھیر بھیج سکتا ہے اس بات پر اس کو قدرت حاصل ہے مگر یہ کام حکمت کے خلاف ہے اس وقت دنیا کے بہت سارے کام حکمت ہی پر چل رہے ہیں۔

یہ حکایت بیشتر فوائد کے ساتھ جو اس کے ضمن میں آئے ہیں خاکسار کے مرتب کردہ پانچویں یا چھٹے ملفوظ میں تحریر ہے۔ جس طالب صادق کو شوق ہو وہ ان کتابوں سے روشنی لے سکتا ہے جو لطائف کا خزانہ ہیں۔

پھر خواجہ نصیر الدین نے عرض کیا \_\_\_\_\_ اجناء پوشیدہ باتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟

فرمایا۔ ان کو جو احساس حاصل ہے اسی حس کی وجہ سے وہ گزشتہ باتوں سے واقف



ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم غیب حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن لطیف ہیں اور بشر کثیف۔ جو لطیف ہے اس کو اپنی لطافت کی وجہ سے وہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو کثیف میں ہیں، جیسے آئینہ لطیف ہے اس کی لطافت کی وجہ سے جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں وہ اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔

اسی درمیان خواجہ نصیر الدین نے عرض کیا۔ آئینہ کی تو بات ہی دوسری ہے اس لئے کہ آئینہ میں جو چیز یا جو شخص نظر آتا ہے وہ اسی جگہ موجود ہوتا ہے لیکن اجزاء میں ایسی بات نہیں۔ وہ تو گزری ہوئی باتوں کو بیان کر دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا۔ آئینہ میں جس مقدار کی لطافت ہے اسی مقدار میں ظاہر اور عیاں کرتا ہے اپنے سامنے کے آدمی اور اپنے سامنے کی چیز کو پیش کرتا ہے اور جن میں جو لطافت ہے وہ اپنی لطافت کی مقدار میں ظاہر کرتا ہے۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا۔ دل لطیف ہے اور اس کی لطافت ہی کی وجہ سے سارا عالم مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ایک نقطے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ عین القضاة رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسی لطافت کی وجہ سے فرشتوں کو کوئی حجاب نہیں، دیوار سے اندر چلے آئیں اور سخت پتھروں میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح جنگل اور کھلے میدان میں۔ لیکن فرشتے حرکت کے محتاج ہیں گرچہ پلک مارتے اپنے مقصد اور منزل پر پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کو متحرک ہونا پڑتا ہے اور حرکت کا محتاج ہونا کمال کی ضد ہے۔ روحیت یعنی سبک پن اور کمال لطافت انسان کی روح کو حاصل ہے، انسان کے سوا کسی دوسری مخلوق کو لطافت کا یہ درجہ حاصل نہیں۔ عرش سے تحت الثریٰ تک کوئی ایک ذرہ بھی انسان کی پہنچ سے دور نہیں اور اس کے لئے وہ کسی حرکت کا بھی محتاج نہیں۔

افسوس یعنی منتر کا ذکر ہونے لگا حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ اس سلسلے میں روایت آئی ہے کہ لا باس بالرقیہ منتر میں کوئی نقصان اور خوف نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا



ہے کہ کس منتر میں نقصان نہیں ہے۔ وہ منتر جو کفریہ کلمات سے خالی ہو اس میں کوئی نقصان نہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا۔ تفسیر امام زہد میں مرقوم ہے کہ منتر میں اثر کیسے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے دیو کو یہ قدرت اور قوت حاصل تھی کہ وہ آسمان کی طرف جاتے اور فرشتے آپس میں جو گفتگو کرتے اس کو چوری کر لیتے، اور وہ گفتگو یہ ہوتی کہ جو ان کلمات کو پڑھے گا اس کا یہ اثر ہوگا اور یہ فائدہ ہوگا، ان کلمات کے خواص و اثرات کو آپس میں فرشتے بیان کرتے، دیوان کی باتوں کو سن کر اخذ کر لیتے اور زمین پر آ کر چند کلمات اپنی طرف سے بناتے اور آسمانی کلمات جن کو چوری کر کے لائے ان میں اپنے بنائے ہوئے کلمات کو شامل کر دیتے اور اپنی قوم سے کہتے کہ میں یہ منتر جانتا ہوں اور میرے منتر کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ منتر پڑھ کر سناتے اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا، حالانکہ جو اثر ظاہر ہوتا وہ تو اس کلمے کی برکت سے ہوتا جو وہ آسمان سے چرا کر لائے ہیں۔ اگر کسی مریض پر پڑھ دیتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ موقع کی مناسبت سے وہ منتر پڑھا جاتا اور اس کلمے کی برکت سے فائدہ ظاہر ہو جاتا۔

پھر فرمایا۔ لا باس بالرقیہ کا اطلاق اسی وقت ہوگا جب منتر میں کفریہ کلمات شامل نہ ہوں، اس لئے سب سے پہلے کفریہ کلمات کو جاننا چاہئے، اس کے بعد تحقیق کی جائے اگر کفریہ کلمات ہوں تو ان سے پرہیز کیا جائے، اگر تحقیق نہیں کی، کفریہ کلمات پائے گئے اور ان کو پڑھ دیا یا ان پر اعتقاد کر لیا تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔

بلا اور آزمائش کا ذکر چھڑ گیا۔ فرمایا۔ بلا اور آزمائش قبر تک ساتھ ہے دنیا دار بلاء و محنة (دنیا بلا اور محنت کی جگہ ہے) اس بلا و محنت کے گھر میں عجز و زاری اور دعا میں لگے رہنا بہتر ہے، سبحان اللہ! بلا اور آزمائش کی کوئی حد نہیں۔ ہر وقت بلا سامنے ہے، ایک بلا دور نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے، ایک بلا کے پیچھے دوسری بلا لگی ہوئی ہے، چھٹکارا نہیں، اسی لئے دنیا کی بلاؤں کو دریا کے موج سے تشبیہ دیا ہے، جس طرح ایک موج کے بعد دوسرا موج اٹھتا ہے



اسی طرح دنیا میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبران علیہم السلام کفار سے بحث و مباحثہ اور جنگ کے وقت خائف رہتے کہ اس بحث اور جنگ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو کسی آزمائش میں ڈال دیے جائیں اور کفار اپنے کو بزمِ خود حق پر اور پیغمبر خدا کو باطل ثابت نہ کر دیں مثلاً مکہ میں ہجرت نبوی سے قبل مکہ والے یہود و نصاریٰ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ تو بتائے کہ آپ کی کتابوں میں مشکل مسائل کیا کیا ہیں؟ ذرا ان کی نشاندہی کیجئے تاکہ ہم لوگ محمد (ﷺ) کے پاس جا کر ان باتوں کو ان سے دریافت کریں۔ یہود و نصاریٰ نے چند باتوں کی نشاندہی کی، ان میں سے ایک اصحابِ کھف کا قصہ تھا، دوسرا سوال روح کے بارے میں تھا اور تیسرا سوال تھا اسکندر (ذوالقرنین) کے قصے سے متعلق۔ یہود و نصاریٰ نے کہا ان کے پاس جائیے اور یہی تین سوال ان سے کیجئے اگر دیکھئے کہ کیفیتِ روح کے بارے میں بتاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ محمد (ﷺ) پیغمبرِ آخر الزماں ہیں۔

مکہ والوں کی یہ جماعت آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور ان تینوں مسائل سے متعلق عرض کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ جب لوگ آپ سے کسی موضوع پر سوال کرتے تو آپ جواب کے لئے وحی کا انتظار فرماتے اور نزولِ وحی کی جو مدت ہوا کرتی تھی اس مدت تک منتظر رہتے، اگر وحی آجاتی تو پھر ٹھیک ہے اور اگر اس مدت تک وحی کا نزول نہیں ہوتا تو اس وقت اجتہاد سے کام لیتے اور اپنے اجتہاد سے جواب دیتے۔ جب مکہ والوں نے تینوں مسئلے جواب کے لئے آپ کے سامنے پیش کئے تو آپ نے وحی کا انتظار کیا لیکن اس وقت وحی نہیں آئی آپ نے فرمایا کل ان سوالوں کا جواب دیں گے لیکن اس وعدے کے وقت آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے، دوسرے روز صبح سویرے کفار مکہ جواب کے لئے حاضر ہو گئے اور دوسرے روز ان کی



جماعت دو گئی تھی۔ وہ سب آئے اور کہنے لگے اے محمد (ﷺ)! آپ نے آج جواب دینے کا وعدہ کیا تھا اس لئے جواب دیجئے۔ لیکن اس وقت تک وحی نہیں آئی تھی چنانچہ وہ لوگ اپنی بڑائی بتانے لگے اور مسلمانوں سے کہنے لگے ہمارے مذہب میں آجائے اسی طرح کی لغو اور فضول باتیں وہ اپنی زبان سے ادا کرتے رہے۔ سترہ دنوں تک وحی نہیں آئی۔ سترہ دنوں تک کفار مکہ آتے رہے اور جوان کے جی میں آیا رہتا رہتا رہا۔ ان چند دنوں میں آپ اور آپ کے صحابہ پر جو گزری سو گزری، ان کے دل کے حال کو خدا ہی جانتا۔ سترہ دنوں کے بعد حضرت جبریل آئے آپ نے سب سے پہلے دریافت فرمایا اے بھائی جبریل! یہ تو بتائیے کہ وحی آنے میں سترہ روز کی تاخیر کیوں ہوئی؟ جبریل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! جس وقت آپ نے کافروں سے وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دیں گے اس وقت آپ نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا۔ تاخیر کی یہی وجہ ہے۔

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے اس موقع پر فرمایا۔ اگر کسی سے کچھ وعدہ کیجئے یا یہ کہئے کہ فلاں کام کل کر دوں گا یا فلاں چیز دوں گا تو اس کے ساتھ انشاء اللہ بھی کہئے۔ اس لئے کہ اگر انشاء اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوا یا وہ کام نہیں ہو سکا تو وعدہ خلافی کے الزام سے محفوظ رہ جائیں گے۔

تفسیر میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی انشاء اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور چھ مہینے کے بعد وہ وعدہ یاد آتا ہے تب بھی وعدہ خلافی کا الزام عائد نہیں ہوگا۔

یہ واقعہ اپنے پورے فوائد کے باوجود ابتلا اور آزمائش ہی کی مثال ہے۔ حضرت مخدوم کے پہلے اور پانچویں ملفوظ میں جو اس خاکسار کا مرتب کردہ ہے، اس بیچارے نے بہت کچھ لکھ دیا ہے، اگر کسی کو مزید جاننے کا شوق ہے تو وہ ان کتابوں میں دیکھ لے۔

حضرت مخدوم ابھی مجھ گفتگو تھے کہ کہیں سے ایک طشت کھانا آیا، آپ نے فرمایا پیش کیجئے کھانا لگایا گیا، کھانے کے دوران حضرت مخدوم کی خاص بلی جو اس سگ قدیم کی طرح



حضرت کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہتی تھی سامنے آگئی، حضرت مخدوم نے بریانی سے ہڈی نکال کر اس کے آگے ڈال دی۔ اس وقت خواجہ نصیر الدین نے عرض کیا — کیا بلی کو تمام بزرگوں نے پسند فرمایا ہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا — جی ہاں! بلکہ خود حضور نبی کریم ﷺ کے پاس بھی بلی تھی اور آپ کے وضو والے برتن میں پانی پی لیتی تھی۔ بلی کے جوٹھے سے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابی یوسف قاضیؒ نے بلی کے جوٹھے کو پاک کہا ہے اور دلیل میں یہ پیش کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وضو کرتے بلی آجاتی، پانی پینے کی خواہش کرتی، آپ وضو کا برتن اس کے سامنے کر دیتے، وہ اس برتن سے پانی پی لیتی، اس کے بعد آپ اسی پانی سے وضو کر لیتے۔ اگر بلی کا جوٹھا پاک نہیں ہوتا تو اس کے جوٹھے پانی سے وضو کیسے جائز ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ مدینہ میں وضو کا برتن ویسا نہیں ہوتا تھا جیسا ہم لوگوں کی طرف ہوتا ہے یعنی وہاں لوٹا اور بدھنا نہیں ہوتا بلکہ طغار، لگن اور گہرے طشت کی شکل کا برتن ہوتا جس سے وضو کرتے۔

## مجلس - ۱۲

۱۸ ربیع الاول ۱۲۶۲ھ جمعہ کے دن آستانہ بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ قاضی اشرف الدین دام عملہ نے عرض کیا — اگر کوئی اجرت پر ختم قرآن کرتا ہے تو اس کو ملازمت کہیں گے۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا — دراصل عبادات پر اجرت لینا درست نہیں ہے جیسے قرآن مجید کی تعلیم ہو، امامت ہو یا اذان ہو لیکن متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی رغبت اس طرف کم ہو رہی ہے اور کوئی بھی اجرت کے بغیر ان کاموں کو کرنا نہیں چاہتا ہے تو ضرورتاً اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کے کاموں مثلاً ختم قرآن مجید وغیرہ کے لئے کسی سے کہا اس نے وہ کام کر دیا لیکن اس کو اجرت نہیں



لی اور اس نے قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا تو قاضی نے اس کو اجرت دلوادی ہے۔ لیکن ختم قرآن کے ساتھ اجرت نہیں ہے تو پھر اس کو لازم کیسے کہا جاسکتا ہے۔ ہاں! اجرت لینے کی روایت بہت کم ملتی ہے۔

## مجلس - ۱۳

۲۰ ربیع الاول ۱۲۷۱ھ سوموار کے دن آستانہ ہوسی کی سعادت نصیب ہوئی مولانا

لف الدین مفتی مجلس شریف میں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار ایک ناموں میں شکل اور مکرار بھی آیا ہے، آخر ان دونوں اسماء کے معنی کیا ہوں گے؟

حضرت مخدوم شکل کے معنی پر غور کرنے لگے اور مکرار کا معنی بتایا مکر کا بدلہ دینے والا۔

عرب والوں نے اس طرح استعمال بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی مَكْرُوًّا وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبَرُ الْمَاكِرِينَ [ال عمران ۵۴] (ان لوگوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے) کی تفسیر میں اسی معنی کو بیان کیا گیا ہے اور مَكْرُ اللَّهُ کا معنی یجازی بالمکر ہے یعنی مکر کے ذریعہ بدلہ دیتا ہے۔ عرب والوں کے استعمال کے مطابق جب کسی عمل کے بدلے کے لئے اسی فعل کا ذکر کرتے ہیں تو اسی وجہ سے مکر کی اضافت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے۔

پھر فرمایا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شکال کو شکل و صورت کی حفاظت کرنے والے،

طریقوں اور صورتوں کے پیدا کرنے والے کے معنی میں لیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ مکر کا استعمال کفار کے حق میں ہے اس لئے کہ جن کو بدلہ دیا

جائے گا وہ کفار ہیں۔ اور۔۔۔ مکر ہے کیا؟۔۔۔ جس معنی میں انبیاء اور اولیاء کے لئے استعمال



کرتے ہیں اسی معنی میں بعض کفار کے لئے بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جس چیز کو انبیاء اور اولیاء کے حق میں استعمال کرتے ہیں جب وہی چیز کفار میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مکر ہے جو ان کی شیخی بگھارنے اور گرفت کے لئے ان کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن وہی ایک معنی حالت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ جب انبیائے کرام میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ معجزہ ہے، اولیاء میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کرامت ہے، کفار میں پائیں گے تو کہیں گے یہ مکر ہے۔ اس لئے کہ کرامت کے لئے جو علم و عمل اور احوال چاہئے وہ تو مومن کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ تینوں صفتیں کفار کو کہاں نصیب! اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگئی کہ یہ (کفار) کی گرفت و پکڑ کے لئے ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں فرعون دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے دریائے نیل! تجھے میرا یہ حکم ہے کہ واپس ہو جا۔ اسی وقت دریائے نیل کا پانی واپس ہو گیا۔ یعنی جس طرح وہ کہتا اسی طرح ہو جاتا۔ یہی حال دجال ملعون کا ہوگا، کسی شخص سے کہے گا مر جا اسی وقت وہ شخص گرے گا اور مر جائے گا، کسی مردہ سے کہے گا زندہ ہو جا وہ مردہ اسی وقت زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔

لیکن ہاں! یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی پیغمبر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لازمہ پیغمبری ہے وہ اب کسی کو دیا جائے۔

اس کے بعد فرمایا۔ کفار کے حق میں مکر کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے مشائخ اذروئے اعتبار اپنی کرامت کو اپنے لئے مکر پر محمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کہاں کرامت اور کہاں میں۔ میں کرامت کے لائق ہی نہیں تو پھر یہ کرامت مکر ہی تو ہے۔

تمہیدات ابوشکور سالمی سامنے رکھی تھی، حضرت مخدوم اس کو دیکھنے لگے اور حق تعالیٰ کے اسمائے گرامی کے مضمون کو پڑھنے لگے۔

اللہ تعالیٰ کو طیب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے طیب کا معنی ہوا



ہوگا۔ طبیب کا معنی دوا اور مرض کا جاننے والا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو طبیب کہنا جائز ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا ہے، جب وہ بیمار ہوئے اور لوگوں نے عرض کیا۔ اگر حکم ہو تو طبیب کو حاضر کروں۔ فرمایا الطیب مريضی جس نے مجھ کو بیمار ڈالا ہے وہی مرض اور دوا کا عالم ہے، اس لئے طبیب کو بلانے کی کیا ضرورت!

اس کے بعد فرمایا۔ امام غزالیؒ سے منقول ہے کہ ایسا لفظ جس سے دانشوروں کی نظر میں غلطی اور نقصان کا شبہ ظاہر نہ ہو اور شرع کی رو سے اس کی ممانعت بھی نہ ہو ویسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولنا جائز ہے اور ایسا لفظ جس میں نقص پایا جائے اور شریعت کی رو سے اجازت بھی نہ ہو ویسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے مثلاً عارف۔

## مجلس - ۱۴

۲۳ / ربیع الاول ۱۲۷۲ھ منگل کے دن آستانہ معظم کی خاکبوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا۔ اگر کسی مومن نے ممنوعات مثلاً شراب وغیرہ کا استعمال کیا ہو اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ قیاس تو کہتا ہے کہ اگر اس کا منہ آلودہ نہ ہو تو کھا سکتے ہیں۔ جب کافر کا جوٹھا پاک ہے تو مومن کا کیا پوچھنا۔ وہ تو اس سے کہیں افضل ہے۔ اگر اس کا منہ آلودہ نہ ہو تو اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھانے کی ممانعت کہیں نظر سے نہیں گذری ہے لیکن نصاب الاخیار میں یہ وعید آئی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا من شراب الخمر او صافحه او عانقه احبط الله عمله اربعین سنة (جس نے شراب پی اس سے مصافحہ کرنے والے یا معانقہ کرنے والے کے چالیس سال کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے)



ہاں! اگر اس امید پر کہ وہ توبہ کر لے بطور تنبیہ اس کے ساتھ کھانے سے احتراز کیا جاسکتا ہے۔  
 اس کے بعد فرمایا۔ فتاویٰ میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شراب ہم لوگوں کے علاقے  
 میں فروخت ہوتی ہے وہ امام محمدؒ کے نزدیک خمر (یعنی نشہ آور شے) ہے۔ اس کا پینا حرام ہے اور  
 اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ طرب انگیز مشروب ہے۔ امام محمدؒ دلیل میں  
 رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کل مسکر حرام (ہر نشہ آور چیز حرام ہے) اس معنی  
 کے اعتبار سے انگوری شراب اور یہ شراب (جو ہم لوگوں کی طرف ہوتی ہے) ایک ہی ہے۔  
 اس کے بعد فرمایا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ مسکر میں جو میم ہے وہ فاضل ہے اور راوی  
 نے غلطی سے میم کا اضافہ کر دیا ہے، یہ اصل میں کل مسکر حرام ہے لہذا طرب انگیز مشروب کے  
 لئے یہ شرط ہے کہ اس کے پینے سے مستی پیدا ہو، اگر مستی پیدا ہوتی ہے تو شرعی حد کا نفاذ ہوگا۔

## مجلس - ۱۵

۲۳ رجب الاول ۱۴۲۲ھ آستانہ بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، قاضی منہاج الدین  
 خلیلی اور مولانا میاں نائب خطیب مجلس شریف میں حاضر تھے۔  
 حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نائب خطیب مولانا میاں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اس  
 زمانے میں خطبہ کو طویل نہیں کیا جائے، حمد اور وعظ میں اختصار سے کام لیا جائے اور تقریر میں زیادہ  
 (یعنی غیر ضروری) باتوں سے احتراز کیا جائے، اس لئے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں  
 جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور پریشان حال ہیں (لہذا ان کا خیال رکھا جائے)  
 اس کے بعد فرمایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر خطیب نے صرف  
 الحمد للہ پڑھ دیا تو خطبہ پورا ہو گیا۔



پھر اس موضوع پر گفتگو ہونے لگی کہ آج کل امام اور خطیب خطبہ تیار کرنے اور اس کو یاد کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علم کی تحصیل جیسی ہونی چاہئے نہیں ہوتی ہے۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ خشبتان معطلان المنبر والمحراب (دو لکڑیوں نے بیکار کر کے رکھ دیا ہے ایک منبر اور دوسرا محراب)

خاکسار نے عرض کیا۔ منبر لکڑی کا ہوتا ہے لیکن محراب کو لکڑی کیسے کہا گیا؟  
حضرت مخدوم نے فرمایا۔ شاید تغلیب کی وجہ سے کہا گیا ہو۔

پھر محبت کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ مَنْ أَحَبَّ  
فَرُمَا حَشَرَ مَعَهُمْ جو جس قوم سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ اس کی پیروی نہ بھی کرتا ہو۔ یہ مضمون اس حدیث سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے  
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ محبت کے اصول کے مطابق ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے اگر چہ ظاہری طور پر وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں۔

خاکسار نے عرض کیا۔ اگر کسی کو مختلف جماعت سے محبت ہو تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ جس کی محبت غالب ہوگی۔

مولانا نظام الدین نے عرض کیا۔ کچھ لوگ (کافر) بنیاد غیرہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں اور محبت سے پیش آتے ہیں، وہ مر جاتا ہے تو اس کی موت پر افسوس اور رنج و ملال کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ کافر سے محبت کی جو ممانعت ہے اس سے وہ محبت مراد ہے جو اس کی ذات سے حقیقتاً کی جائے۔ ہاں! اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی موت سے فائدے کا وہ ذریعہ بند ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نفع بخش شخصیت کی موت پر افسوس اور غم کا اظہار کیا جاسکتا ہے اور یہ افسوس و غم فائدہ و نفع کے بند ہو جانے پر ہوگا، اس میں



کوئی نقصان و ڈر نہیں۔ اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کسی کا غلام کافر ہے جیسا کہ ہمارے علاقے میں بوجھ ڈھونے والے ہوا کرتے ہیں اور وہ مر جائے تو اس کا مالک اس کی موت پر حسرت و افسوس کرتا ہے، یہاں پر اس مزدور سے مالک کو جو فائدہ پہنچ رہا تھا وہ اس کی موت سے بند ہو گیا۔ لہذا ایسی صورت میں اس کی موت پر حسرت و افسوس کے اظہار میں کوئی نقصان نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کافر سے جو محبت کی جارہی ہے وہ کسی فائدے کی وجہ سے کی جارہی ہے یا بغیر کسی منفعت کے۔ اگر کسی منفعت کے بغیر کی جارہی ہے تو یہ ممنوع ہے۔

اسی درمیان مولانا نظام الدین دام تقواہ نے عرض کیا۔ قرآن کریم میں تو یہ جملہ آیا ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران/ ۲۸] (مومنوں کو چاہئے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں)

۱ فرمایا۔ ممانعت جو آئی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ کہیں ان سے حقیقی محبت اور اصل دوستی نہ ہو، یعنی اگر کوئی کافر، مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے والدین کافر ہی رہتے ہیں تو طبعی طور پر وہ اپنے والدین سے جو محبت کرتا ہے وہ فطری ہے، وہ اس وجہ سے محبت نہیں کرتا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ ایسی صورت میں محبت کا اطلاق نہیں ہوگا اور ایسی دوستی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر اس کے کافر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی دوسری وجہ سے محبت کی جاتی ہے ایسی محبت سے کوئی نقصان نہیں، اس لئے کہ یہ محبت وہ محبت نہیں ہے جس کے بارے میں ممانعت آئی ہے، محبت تو وہ ہے جس کے بارے میں بستان ابواللیث میں تحریر ہے کہ صحابہ کے درمیان محبت و عداوت کے جو اقسام تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ من ابغض فی اللہ و احسنہ لیقضی یعنی البغضة لاجل کفرہ و احسنہ لاجل محبہ اور اللہ پاک نے آل عمران کی آیت مذکورہ کے آخر میں استثناء سے کام لیا ہے یعنی جہاں یہ فرمایا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ وہیں یہ بھی فرمایا اِلَّا اَنْ تَسْقُوا مِنْهُمْ نِقْمَةً (اگر اس طریقے سے تم



ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں) یعنی اگر ان کا خوف ہو۔ معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے محبت کی جاسکتی ہے اور ثقہ سے متعلق تفسیر امام زہد میں آیا ہے کہ یہ محبت زبان سے ہو دل سے نہ ہو یعنی کافر سے مومن کی محبت زبانی ہو قلبی نہیں اور وہ بھی کسی وجہ سے ہو بلا سبب نہیں۔ ایسی ہی محبت کے لئے کہا گیا ہے لا باس للمسلم مسلمانوں کے لئے ایسی محبت میں کوئی نقصان نہیں اور اسی طرح بستان میں آیا ہے کہ لا باس للمسلم اذا كانت له قرابة من اهل الذمة ان يهدى اليها (مسلمان اگر اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو تحفہ اور ہدیہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں) اور خود نبی کریم ﷺ نے اپنی خالہ کے لئے جو مکہ میں تھیں اور کافرہ تھیں تحفے میں ایک کنیز کو بھیجا تھا۔

## مجلس - ۱۶

۲۸ / ربیع الاول ۱۲۶۷ھ کو جس وقت اس سگ بارگاہ کو آستانہ بوسی کی سعادت نصیب ہوئی اس وقت حضرت مخدوم عظمہ اللہ تفکر کے فوائد بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا التفکر مرآة يرى العبد فيها حسناته و سيئاته (غور و فکر وہ آئینہ ہے جس میں بندہ اپنی نیکیوں اور برائیوں کو معائنہ کرتا ہے) یعنی اگر کوئی اپنی نیکیوں اور برائیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو غور و فکر کے آئینے میں دیکھ لے، تفکر ایسی چیز ہے۔

اس وقت شیخ معزالدین نے عرض کیا۔ تو گویا اتنی اہم چیز تفکر ہے!

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ جی ہاں! بشرطیکہ توفیق بھی ہو یعنی اس کے ساتھ ساتھ توفیق بھی ہونی چاہئے، اس لئے کہ توفیق اور عمل میں چولی دامن کا ساتھ ہے، بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو توفیق اس کے ارادے کے ہمراہ ہوتی ہے۔ لیکن ہاں! دیکھئے! اس بات سے عام لوگ



شوخی اور بے ادب ہو جائیں گے، لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اگر توفیق ہوتی تو یہ کام کرتے، حالانکہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ توفیق نہیں ہوئی اور کام کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ توفیق نہیں ہوئی، یہ کہاں سے معلوم کر لیا کہ توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بات تو جبریوں کے عقیدے سے ملتی جلتی ہے۔ سنئے! استطاعت کی تین قسمیں ہیں۔

۱. استطاعتِ اعمال

۲. استطاعتِ افعال

۳. استطاعتِ احوال

❖ ”استطاعتِ اعمال“ سے زاد سفر اور سواری مراد ہے۔

❖ ”استطاعتِ افعال“ سے اعمال کے لئے صحت مند اور تندرست اعضاء مراد ہیں جو حرکت و جنبش اور حکمت کے لئے فعل پر مقدم ہیں۔

❖ ”استطاعتِ احوال“ سے فعل کے لئے جو ہمت و قوت چاہئے وہ مراد ہے، یہ فعل سے نہ پہلے ہے اور نہ بعد۔ بلکہ فعل کے ساتھ ساتھ ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک توفیق۔ دوسری خذلان۔

توفیق کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کو خیر کے لائق بنانا۔ اور خذلان کے معنی ہیں الخذل والخذلان یعنی ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دینا۔

لہذا جو شخص اپنے اندر کسی اچھے کام کو پائے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خیر کے لائق بنا دیا ہے۔ اور جو برے اعمال کا مرتکب ہے وہ بد بخت ہے اس کو ذلت و رسوائی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے۔

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ جب اس جملے پر پہنچے تو فرمایا سعادت و شقاوت کو اسی نکتے سے سمجھنا چاہئے۔



اس کے بعد نیت کی بات ہونے لگی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ اگر کسی مومن کو ابھی عمل خیر کا موقع حاصل نہیں ہے تو وہ عمل خیر کی نیت تو کر سکتا ہے، عمل کا ثواب حاصل نہیں ہوگا مگر نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔

خاکسار نے عرض کیا۔ نیت میں سچائی ہے یا نہیں اس کا علم اپنے آپ کو کیسے ہوگا؟ ارشاد ہوا۔ اگر دل کسی کام کے کرنے کا تقاضا کرے اور اس کام کے پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے کی صورت میں دل میں حسرت و افسوس ہو تو سمجھ جائے کہ نیت میں صداقت و سچائی ہے اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ جھوٹی نیت ہے اور کھوٹ ہے۔

جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت میرا ان ولی علیہ رحمۃ کے رشتہ دار سید حسین مجلس شریف میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا۔ اگر کسی شخص نے خیر کی نیت کی اور اس عمل خیر کی ادائیگی کے لائق ہونے پر اس کام کو انجام نہیں دیا، ایسی صورت میں اس نیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ سمجھ لیجئے کہ نیت میں صداقت نہیں تھی بلکہ جھوٹی نیت تھی۔ اگر وہ شخص اپنی نیت میں سچا ہوتا تو جیسے ہی اس کام کے لائق ہوتا کر دیتا، ترک نہیں کرتا۔

اس کے بعد ارشاد ہوا۔ نیت ایک بہت مشکل کام ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ مومن کو چاہئے کہ اچھے کاموں کی نیت ہمیشہ کرتا رہے۔ اگر اس کام کے لائق نہیں بھی ہوا تو نیت کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ عمل کا ثواب نہیں ملے گا مگر نیت کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ کی گفتگو جب یہاں پر پہنچی تو فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا اِلَىٰ اَعْمَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَىٰ قُلُوْبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ (بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے)۔

قلوب سے نیت اور باعث مراد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے موت کو سمجھنا ہوگا۔ ہر شخص



یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے کاموں میں گزر رہی ہے اور یہ بات طے ہے کہ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں حشر ہوگا۔ یعنی نیت کے مطابق حشر ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا۔ مشائخ کا کوئی کام نیت سے خالی نہیں ہوتا ہے، ان کے حرکت و سکون میں کوئی نہ کوئی نیت ضرور پوشیدہ رہتی ہے، اگر کھاتے ہیں تو اس میں بھی ان کی نیت ہوتی ہے۔ کہیں جاتے ہیں تو اس سفر میں بھی ان کی نیت پوشیدہ رہتی ہے، کسی سے کچھ لیتے ہیں تو وہ بھی نیت سے، اگر نہیں لیتے ہیں تو اس میں بھی نیت ہوتی ہے، یعنی ان کا کوئی عمل نیت سے خالی نہیں ہوتا، تمام جائز و درست امور نیت (کی درستگی) کی وجہ سے ان کے لئے عبادت ہو جاتی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ آدمی کے کاموں کا انحصار نیت پر ہے۔ اور ہر شخص کی نیت اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی حج کے لئے جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، کوئی۔ ان بھر روزہ دار رہتا کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ ہر شخص کی نیت الگ الگ ہوتی ہے۔ عین القضاة رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ کس طرح نیت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو فاتحہ میں اس لئے لگا دیں کہ ان کی زیارت ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ فاتحہ پڑھنے والے کی نیت کچھ ہے اور وظیفہ میں لگانے والے کی نیت کچھ اور۔

شیخ معز الدین نے عرض کیا۔ دل کے تزکیہ سے پہلے دل میں نیت کا وجود ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ نیت دل کا عمل ہے۔

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ نیت موجود رہتی ہے لیکن خلط ملط رہتی ہے۔ خالص نیت بہت کم ہوتی ہے اور ہر شخص کی نیت اس کے مناسب و لائق ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے تو اس کے دل میں جو نیت بھی ہوگی وہ دنیاوی ہوگی اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ دے، سب کے پیچھے وہی دنیاوی محبت کا فرما ہوگی۔ جو جس خیال میں لگا رہتا ہے اس سے اسی عمل کا صدور ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کا دل آخرت کی محبت سے بھرا ہوتا



ہے اور آخرت کی محبت دل پر غالب رہتی ہے اس کے دل کی ہر نیت آخرت سے متعلق ہوتی ہے چاہے وہ کھانا ہو یا سونا ہو۔ ہر کام کو وہ آخرت کی نیت اور دین سمجھ کر کرتا ہے۔ اگر کسی کا دل دنیاوی آلائشوں سے پاک ہے اور خداوند ذوالجلال کے جلال و جمال کا نیر تاباں اس کے افق دل کو منور کئے ہوئے ہے تو سمجھ جائے کہ اس کے دل کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہے۔

## مجلس - ۱۷

پہلی ربیع الآخر ۱۲۶۲ھ پیر کے دن آستانہ بوی کی سعادت نصیب ہوئی۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ اپنے چند احباب کے ساتھ ملک محمود متصرف خطہ بہار کے باغ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ چند عزیزان جیسے خواجہ نصیر الدین دیوالی وغیرہ پہلی تاریخ کی مبارک باد پیش کرنے کے لئے آستانہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت مخدوم باغ کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو وہ عزیزان بھی وہیں پہنچ گئے۔

اسمائے باری تعالیٰ کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی، حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے سونا نام آئے ہیں جن میں ننانوے (۹۹) نام ظاہر کئے گئے ہیں اور ایک نام جو اسم اعظم ہے اس کو پورے قرآن میں پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے۔

خواجہ نصیر الدین دیوالی نے عرض کیا۔ وہ نام کون سا ہے یہ معلوم ہوا؟  
حضرت مخدوم نے فرمایا۔ لوگوں نے الگ الگ دلیلیں پیش کی ہیں اور ہر شخص نے اپنی اپنی دلیل کی روشنی میں اسم اعظم بتایا ہے۔

پھر خواجہ نصیر الدین مذکور نے عرض کیا سب سے صحیح دلیل کس اسم اعظم کے متعلق ہے؟  
ارشاد ہوا۔ جگہ جگہ یا حی یا قیوم کو لکھا ہے، اور تفسیر میں بھی یہی ہے۔



اس کے بعد فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف نے بلقیس کے تخت کو لانے کے وقت اسی اسم اعظم کو پڑھا تھا اور پورا واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز فرمایا کہ بلقیس آرہی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں دو خرابیاں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو دانائی اور عقلمندی حاصل نہیں اور دوسری یہ کہ ان کی پنڈلی میں بال ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گذرا کہ ان دونوں خرابیوں کا امتحان لیا جائے، لہذا بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے تخت کو منگوایا جائے۔ حضرت نے ایک مسلمان دیو کو حکم دیا کہ تم بلقیس کے تخت کو لاسکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! لاسکتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا کتنی دیر میں؟ دیو نے کہا جتنی دیر میں پیغمبر خدا اپنے اس مقام سے اٹھیں گے جہاں بیٹھ کر حکمرانی کرتے ہیں اور آپ فجر کی نماز سے چاشت تک اس جگہ تشریف رکھتے جہاں سے نظام حکومت چلایا کرتے۔ یعنی دیو کے کہنے کے مطابق تخت لانے میں ایک پہر (تین گھنٹے کی مدت) لگے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلدی لایا جائے۔ اس وقت آپ کے وزیر آصف سامنے آئے اور عرض کیا میں اس سے بھی پہلے لاسکتا ہوں۔ دریافت کیا کتنی دیر میں؟ آصف نے کہا پلک مارتے۔ پھر اسی وقت زمین پھٹی اور بلقیس کا تخت باہر آ گیا۔

اب بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے دونوں عیوب کا امتحان لینا تھا اس کے لئے یہ ترکیب کی گئی کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے تخت کے بعض حصے میں تبدیلی کر دی اور پہلی ہیئت باقی نہیں رکھی اور بعض حصے کو پہلے ہی کی طرح رہنے دیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ایک نہر تھی وہیں پر بلقیس کے تخت کو کھڑا کر دیا گیا اور بلقیس کو اس نہر کے اوپر سے (جس پر شیشہ لگا ہوا تھا) گذر کر محل میں جانے کے لئے کہا گیا۔ جیسے ہی اس نہر کے اوپر سے گذرنے لگیں اپنے پانچامہ کے پائے کو اوپر اٹھا لیا، ان کی پنڈلی کھل گئی اور حضرت سلیمان نے دیکھ لیا کہ بال نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک عیب کی جانچ ہوگئی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر عقلمندی اور دانائی ہے یا نہیں؟ اس کے لئے وہی تخت ان کے سامنے کیا گیا اور پوچھا گیا کذا عر شک کیا آپ کا تخت بھی



اسی طرح کا ہے؟ بلقیس نے تخت کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ کچھ چیزیں میرے اپنے تخت کے جیسی نظر آ رہی ہیں اور پہلی ہیئت میں جو قدرے تبدیلی کر دی گئی تھی اس کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں خیال گذرا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے نہ واضح اقرار کیا اور نہ کھل کر انکار کیا بلکہ یوں کہا کہ دانشمندوں کی زبان میں یہی کہا جائے گا کہ نہ یہ کہو کہ میرا تخت نہیں ہے اور نہ یہ کہو کہ میرا تخت ہے بلکہ کانہ ہو [النمل ۴۲] گویا کہ وہی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر یہی فیصلہ کیا کہ بلقیس کو دانائی و عقلمندی حاصل ہے۔

اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں، جن میں سے تین سو تورات میں ہیں، تین سو انجیل میں، تین سو زبور میں اور ایک سو قرآن مجید فرقان حمید میں آئے ہیں، ان سوناموں میں ننانوے نام تو ایسے ہیں جو ظاہر کر دئے گئے ہیں اور ایک نام کو پورے قرآن میں پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے۔

خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا۔ اسم اعظم کون ہے؟ آپ نے فرمایا۔ پیٹ اور مہنہ کو پاک رکھو اس کے بعد اللہ کو جس نام سے پکارو وہی اسم اعظم ہے۔

## مجلس - ۱۸

۶ ربیع الآخر ۱۲۶۷ھ سنیچر کو آستانہ بوسی کی دولت نصیب ہوئی، گفتگو کا عنوان تھا امام شافعی انا مومن انشاء اللہ (میں مومن ہوں اگر اللہ نے چاہا) کہنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ خاکسار نے عرض کیا۔ جب میں پنڈوہ میں تھا تو وہاں قطب مسند سے ملنے کا موقع ملا، اسی موضوع پر ان سے گفتگو ہونے لگی۔ انہوں نے کہا۔ ایسا کہنا صریح تردد یعنی شک و شبہ



میں پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حنفی مذہب کے لڑکے کا شافعی مذہب کی لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ تو اس کفریہ کلمے کی قائل ہے۔

خاکسار نے ان کا یہ جملہ حضرت مخدوم کے سامنے دہراتے ہوئے عرض کیا۔ حضور کی نگاہ مبارک سے کہیں گزرا ہے کہ ایسا کہنے والے کو کافر کہا جائے۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ایمان میں شک کرتا ہے فاسق و فاجر و کافر و کافر ہو جاتا ہے اور ایمان میں شک کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی خدا اور اس کے رسول کو پہچانتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کے باوجود وہ شک کرتا ہے کہ یہ ایمان کے رو سے ہے یا کفر کو زائل کرنے کے لئے ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے لیکن جہاں ایمان ہی میں شک پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر تو بات ہی دوسری ہے اور ایسے شخص کو یا کافر کہا جاسکتا ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس شخص میں کفر کا شبہ ہے یا نہیں؟

اور اگر کفر کا شبہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں گالی دینے والا کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی فاسق ہے اپنے فسق و فجور پر ڈٹا ہوا ہے اور علوم دین نہیں رکھتا ہے تو اگر کوئی اس کو یا کافر کہتا ہے تو کافر نہیں ہوگا اور اگر اس کے ایمان میں شک بھی کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اپنے ایمان کے لئے انشاء اللہ کہنے کی گنجائش ہے یا نہیں اور انا مومن انشاء اللہ کہنے میں شک پایا جاتا ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء کہتے ہیں ایسا کہنے سے شک کا اظہار ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شک نہیں ہے۔ یہ روایت تمہیدات ابو شکور سالمی میں موجود ہے۔ جب اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر تکفیر یعنی کافر کہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ استثناء سے کام لیا گیا ہے اس کا حال معلوم نہیں۔ عند الموت غایت مافی الباب۔



اور بہت جگہ دیکھا گیا ہے کہ انشاء اللہ جو کہتے ہیں وہ ادباً کہتے ہیں، تردد اور شک میں نہیں کہتے ہیں۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ اس کو استدلال میں غلطی کہیں گے اور اگر مجتہد استدلال میں غلطی کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے۔

ہمارے مذہب میں یہ بات فی الحال ایمان میں تردد و شک ہے لیکن ایمان میں تردد و شک کفر نہیں ہے۔ بہتر اور پسندیدہ اور اچھی بات یہ ہے کہ دوسروں کو کافر کہنے میں لگے نہ رہیں۔ مومن کو کافر کہنا یہ ایک مشکل امر ہے۔ جب اہل قبلہ کو بدعت میں مبتلا ہونے کے باوجود کافر کہنے کی ممانعت ہے تو پھر اہل سنت والجماعت کو کافر کہنا کیسے درست ہوگا۔ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت کون لوگ ہیں؟ سنئے! جو لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عقیدے پر ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں اور وہی سنی ہیں۔

اس کے بعد حضرت امام شافعیؒ کے مناقب بیان کرنا شروع کر دیا اور فرمایا۔ آپ سید تھے اور بزرگی پر فائز تھے، ان کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ بارہ سال کی عمر میں خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں منبر سے اعلان کیا سلونی من تحت العرش مجھ سے عرش کے نیچے کی باتیں دریافت کیجئے یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صرف بارہ سال کے تھے۔

حاجی علی نے عرض کیا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ چاروں مذہب حق ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ اس قول کی تاویل کی جائے گی بغیر تاویل کے درست نہیں ہوگی، مثلاً کسی مسئلے میں کوئی کہتے ہیں کہ جائز ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ جائز اور ناجائز دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یا تو جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا اس لئے کہ ایک ہی مسئلہ میں دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اس مسئلے میں تاویل کی جائے گی کیونکہ چاروں مذہب حق ہے اور چاروں مذہب کا مقصد حق کی طلب ہے۔ جنہوں نے جائز قرار دیا انہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے حق کی تلاش کی، ان کو جائز نظر آیا اور انہوں نے جائز کہہ دیا اور جنہوں نے ناجائز قرار



دیا انہوں نے بھی اپنے اجتہاد سے کام لے کر حق کی تلاش کی ان کو ناجائز نظر آیا اور انہوں نے ناجائز کہہ دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب والے حق کی طلب میں لگے رہے، جو کچھ کہا ہے وہ حق کے لئے کہا ہے اپنی خواہش نفسانی کو اس میں دخل نہیں دیا ہے۔ یا اس کی تاویل یہ کی جائے گی کہ چاروں مذاہب اہل سنت والجماعت کے ہیں۔

خاکسار نے عرض کیا۔ نکاح بنت مخلوقہ من ماء الزنوا امام شافعیؒ نے کس دلیل سے ایسا فرمایا ہے؟

ارشاد ہوا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ورثہ نہیں ملتا۔ اگر شریعت کی نگاہ میں بیٹی ہوتی تو میراث پاتی اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نسب ثابت نہیں ہوتا اگر بیٹی ہوتی تو نسب ثابت ہوتا۔

## مجلس - ۱۹

۷ ربیع الآخر ۱۲۷۷ھ اتوار کو آستانہ بوسی کی سعادت سے بہرہ مند ہوا۔ حجاب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ حجاب دو ہیں۔ ایک نورانی اور دوسرا ظلماتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ سبعین الف حجاب من نور و ظلمت حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ستر ہزار حجاب ہیں جن میں نورانی بھی ہیں اور ظلماتی بھی۔ خواص کی جو نفسانی صفات ہیں وہ عناصر رابعہ سے نکلی ہیں اور وہ سب ظلماتی ہیں اور خواص کی جو روحانی صفات ہیں وہ لطیفہ سے نکلی ہیں اور وہ سب نورانی ہیں۔ مرید جب تک ان تمام نورانی و ظلماتی حجابوں سے باہر نہیں آتا ابھی تک وہ سلوک میں ہے اور اللہ رب العزت کی نورانیت سے محجوب ہے۔ سالک کو جس طرح ظلماتی حجاب سے نکلنا ضروری ہے اسی طرح نورانی حجاب سے بھی نکلنا ضروری ہے۔ حجاب کے اعتبار



سے ظلماتی ہو یا نورانی دونوں برابر ہیں، جس طرح ظلماتی حجاب ہے اسی طرح نورانی حجاب بھی ہے۔ ظلماتی حجاب سے نکلنا آسان ہے اس لئے کہ دل میں نہ اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے اور نہ اس کی طرف التفات ہوتا ہے لیکن اسی کے برعکس نورانی حجاب سے نکلنا مشکل ہے اس لئے کہ دل میں اس کی جگہ ہوتی ہے اور دل اس کی طرف ملتفت رہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور وہ کام شراب خانہ میں جانے کے بغیر حل نہیں ہوتا اور اس زمانہ میں شراب خانہ، خانہ کعبہ ہے۔ رباعی در بتکدہ گر خیال معشوقہ ماست ☆ رفتن بطواف کعبہ از عقل خطاست گر کعبہ از دبوئے ندارد کنش ست ☆ بابوئے وصال او کنش کعبہ ماست (اگر ہمارے معشوق کا خیال بتکدہ میں حاصل ہے تو ایسی صورت میں طواف کے لئے کعبہ جانا دانشمندی نہیں۔ اگر کعبہ میں اس کی خوشبو نہیں تو ایسا کعبہ بتخانہ ہے اور جس بتخانہ میں اس کی خوشبو ملے وہی میرے لئے کعبہ ہے)۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور وہ کام زنا زباندھنے کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ اس زمانہ میں دستار گردن کا زنا رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مقصد سالک کے سامنے ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بتخانہ کو اپنی مسجد بنالیتا ہے۔

اس ارشاد گرامی کے بعد حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب قناعت اور ارباب ظاہر کی گزر نہیں۔ یہ بلند ہمت والوں کے کام ہیں۔ یہ وہ ہمت ہے جہاں حق کے سوا کسی دوسرے کی گزر نہیں، چاہے وہ فردوس بریں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب بھی باقی رہ جاتا ہے تو از روئے حجاب اپنے کو کافر و مشرک کے برابر سمجھتے ہیں۔ غیر کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہلاکت کی نذر ہو جانا کہیں بہتر ہے، کعبہ کے راستے میں کسی جنگل میں جان دیدینا اس حج سے کہیں افضل ہے جس میں شرط کی ادائیگی نہ ہو انہی لئے کہتے ہیں اما ہلک اما ملک (جس نے اپنے کو ہلاک کیا وہی مالک ہوا) اگر مقصود



حاصل ہو گیا تو زندگی مل گئی اور اگر ہلاکت حصے میں آئی تو پھر کیا ہے الدیۃ علی قاتلہ خون بہا قاتل پر ہے کے قانون کے تحت من قتلہ فانا دیۃ جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا خون بہا میں ہو جاتا ہوں کی خوشخبری ہے۔

عین القضاۃ رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر جگہ فرمایا ہے کہ — مخلصوں کا دین دوسرا ہے اور مردوں کا دین دوسرا۔

اس کے بعد فرمایا کہ کوئی جتنی دیر کے لئے شراب خانے میں جائے گا اور وہاں بیٹھے گا اتنی دیر اس کو ایسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کی ساری عزت و ناموری خاک میں مل جائے گی۔ اس وقت مولانا ابو حنیفہ دام تقواہ کے بھائی بایزید نے عرض کیا — بتخانہ میں جانے سے عزت مرتبہ اور ذوق کو کیوں داغ لگے گا؟

حضرت مخدوم نے فرمایا — اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے بری اور خراب جگہ ہے، وہ کافروں کی عبادت گاہ ہے وہاں صرف کفار اور یہود جاتے ہیں مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جانا چاہئے، اب اگر کوئی اپنے آپ کو ایسی جگہوں میں لے جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے تو جانتے ہیں کیسی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ یہ کام عقل والوں اور علم والوں کا نہیں ہے، یہ کام سکروالوں کا ہے۔ جب تک علم کا دخل ہے یہ کام درست نہیں کہا جاسکتا، اہل سکر کو اس کام میں وہ سکر حاصل ہوتا ہے جس کا تذکرہ بہت سارے اشعار و ابیات میں موجود ہے۔

اس کے بعد فرمایا — نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ سب مسلمانوں کے کام ہیں اور ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن محققین کے کام ہی دوسرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ صرف نماز، روزہ اور شریعت کے دوسرے امور ظاہری میں لگے رہتے ہیں وہ ماسوا اللہ پر قناعت کر لیتے ہیں، اس سے جو اعلیٰ مقام ہے اس کی طرف ترقی نہیں کرتے، اس سے کمتر مقام پر قناعت کر لیتے ہیں، اسی کو بے ہمتی کہتے ہیں۔



اس کے بعد فرمایا۔ قناعت دو ہیں ایک قناعت دنیاوی اور دوسرا قناعت اخروی۔ دنیاوی معاملات میں قناعت لائق تعریف ہے اور اخروی معاملات میں قناعت قابل مذمت ہے۔ اخروی قناعت کا تعلق راہ سلوک سے ہے۔ ایک اعلیٰ مقصد حاصل ہو جانے کے بعد اسی پر ٹھہر جانا اور اس سے آگے کی منزل کی طلب کا نہ ہونا یہی اخروی قناعت ہے۔

پھر بایزید مذکور نے عرض کیا۔ سالک بعض وقت اپنی حتی المقدور کوشش کے مطابق بت خانہ یا شراب خانہ چلا جاتا ہے یا زنا ر باندھ لیتا ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا، لیکن شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں، پھر بت خانہ جانا یا زنا ر باندھنا کیونکر درست ہوگا؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ گرچہ یہ عمل بظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دین کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ حضرات دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور شریعت کی خوب واقفیت رکھتے ہیں، اس لئے ان کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہوتا ہے مخالف نہیں۔

بظاہر وہ جو معلوم ہو۔ اس کو یوں سمجھئے کہ مسجد کا توڑنا شریعت میں حرام ہے لیکن اگر کوئی اس خیال سے مسجد کو شہید کرتا ہے کہ اس سے خوبصورت اور مضبوط مسجد تعمیر کی جائے تو اس خیال سے مسجد کا شہید کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح امام کے فرض شروع کر لینے کے بعد اگر کوئی فجر کی سنت پڑھتا ہے تو بظاہر یہ شرع کے خلاف معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود شرع نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور یہ معنی شرع کے مطابق ہے، اس لئے کہ سنت تو فرض میں کمال پیدا کرنے کے لئے ہے۔ چنانچہ محققین کی جماعت جو کچھ کرتی ہے وہ ظاہر میں شریعت کے مخالف معلوم ہو لیکن معنی اس کی کچھ نہ کچھ اصل ضرور ہوتی ہے۔ اہل ظاہر تو ظاہر ہی تک رہ جاتے ہیں اور وہ اپنی اسی ظاہری نظر سے دیکھ کر انکار کرنے لگتے ہیں لیکن ان ظاہر میں لوگوں کے انکار سے ان حضرات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ وہ تو اپنے ہی مقام سے باتیں کرتے ہیں اور محققین حضرات جس مقام سے باتیں کرتے ہیں اس کے وہی حقدار ہیں اور یہ جو اصول پیش کرتے اس کی سند کتاب و سنت سے لیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہاں تک اہل ظاہر کی پہنچ ہی نہیں ہوتی۔



حضرت عین القضاۃ اس معنی سے متعلق ہوں فرماتے ہیں۔ یہ سب باتیں کتاب میں نہیں ہیں، مگر کتاب میں تلاش کرو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ۔ اس طرح کی باتیں کتاب میں نہیں ملیں گی مگر کتاب سے باہر بھی نہیں ہیں۔ وہ اعمال جن کو ارباب بصیرت بروئے کار لاتے ہیں بظاہر تو وہ لوح محفوظ میں کھول کر بیان نہیں کئے گئے ہیں مگر اشارتاً سب موجود ہیں۔ آپ نے جو فرمایا کہ کتاب میں نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ایسی آیات نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ کتاب میں تلاش کیجئے کتاب سے باہر نہیں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب میں اشارتاً سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔

پھر فرمایا۔ لوگ اصحاب نقل ہیں یا ارباب عقل و فکر ہیں۔ جماعت محققین کے مشائخ تو ان سب سے کہیں آگے ہیں، جو باتیں ارباب عقل و نقل سے پوشیدہ ہوتی ہیں وہ محققین کے سامنے ہوتی ہیں، ارباب عقل و نقل نے جن باتوں کو علم معرفت سے نقل کیا ہے وہ باتیں حضرات محققین پر منکشف رہتی ہیں۔ یہ حضرات اہل وصال ہیں اور وہ لوگ اہل استدلال۔ ملت اسلامیہ میں کوئی دور ایسا نہیں گذرا جس میں جماعت محققین کے کوئی بزرگ ایسے نہیں رہے ہوں جن کو علم تو حید میں درک حاصل نہ ہو، جن کے سامنے اس عہد کے علماء و ائمہ نے سر نہ جھکایا ہو، جن کا اعزاز و احترام نہ کیا ہو اور جن کو بڑا نہ سمجھا ہو۔ اگر ان کا مرتبہ اور مقصد بلند نہ ہوتا اور ان کے پاس مستحکم دلیل نہ ہوتی تو پھر معاملہ ہی برعکس ہوتا۔ لہذا یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ ان کے تمام کاموں کی بنیاد دلائل و براہین پر ہوتی ہے اور سب کتاب و سنت ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں، ان حضرات کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنا چاہئے۔

## مجلس - ۲۰

۱۲ ربیع الآخر ۱۴۲۷ھ جمعہ کے دن آستانہ مبارک کی زمیں بوسی کا شرف حاصل ہوا۔



گفتگو ہو رہی تھی کہ شوق و رغبت کے زیر عنوان اس مصرع جمال در نظر و شوق ہمچنان باقی کس معنی پر محمول کریں گے؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا شوق اس معنی میں ہے کہ اس کے جمال با کمال کی کوئی حد نہایت نہیں۔ اور اس کا ادراک و احاطہ بھی ممکن نہیں۔ جب اس کے جمال کا یہ عالم ہے تو پھر نظر (دیکھنے) کے باوجود شوق اور طلب باقی و موجود رہے گا۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ طلب ابدی ہوتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد حضرت مخدوم نے ارشاد فرمایا کہ۔۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہایت نہیں، اور اس کی صفات تک اگر کوئی پہنچنا چاہے اور اس کا احاطہ کرنا چاہے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ خود محیط ہے محاط (گھرا ہوا) نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک صفت علم ہی کو لے لیجئے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی صفت علم کا درک حاصل کرے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تمام صفات کو سمجھ لیجئے۔

آپ کے برادر خالقی مولانا نظام الدین نے عرض کیا۔۔ عاشق تو اپنے معشوق کی بربادی کو پسند نہیں کرتا پھر بی بی زلیخا کا یہ کہنا مآ جزاء من اراد باہلک سوء ا لا ان یسجن او عذاب الیم [یوسف ۲۵] (کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا جزا اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے) کس معنی میں ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔۔ بی بی زلیخا نے ایسا کہہ کر اپنی حفاظت کے لئے بہانہ بنایا جناب یوسف علیہ السلام کو برباد کرنے کے ارادے سے ایسا نہیں کہا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے ا لا ان یسجن (قید کیا جائے) کہا الا ان یقتل (قتل کر دیا جائے) نہیں کہا۔ اور یہ تو ابتدائے عشق کا معاملہ تھا یعنی جب عشق اپنی ابتدائی منزل میں تھا یہ اس وقت کا حال تھا کہ خود کو چھپا لیا بہانہ بنالیا تاکہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اور جب زلیخا کے شوہر باہر سے اندر آئے اور زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لیا تو زلیخا خوفزدہ ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ کہیں مجھ پر الزام نہ آجائے اس لئے بہانہ بنالیا اور سارا قصور حضرت یوسف پر ڈال دیا۔ اگر وہ ایسا بہانہ اور حیلہ نہ کرتیں تو



خود تباہ و برباد ہو جاتیں۔ اور جب عشق اپنے کمال عروج پر پہنچ گیا تو یوں اظہار کیا اَلْحَقُّ اَنَا رَاَوْ دُتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اِنَّهُ لَمِنْ الصّٰدِقِيْنَ [یوسف/۵۱] (اب پی بات ظاہر ہو ہی گئی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے) یہ کہہ کر اپنے محبوب کو الزام سے بری کر کے سارا الزام اپنے سر لے لیا اور کوئی خلش باقی نہیں رکھی۔

سبحان اللہ! عشق بھی کیا کیا کھلوا دیتا ہے اور کیا کیا کرشمہ دیکھا دیتا ہے، عشق کے معاملات ہی عجیب ہیں۔

اگر کسی نے عشق کو آگ کھا تو دوسرے نے یہ کہہ کر تردید کی کہ اگر عشق آگ ہے تو پھر عاشق آنسوؤں میں غرق کیسے ہے، اگر کسی نے عشق کو پانی سے تعبیر کیا تو دوسرے نے یوں تردید کی کہ اگر عشق پانی ہے تو پھر ہزاروں عشاق سوختہ جاں کیسے ہیں، اگر کسی نے عشق کو نوازش و عطا کا نام دیا تو دوسرے نے یہ کہہ کر اس خیال کو رد کر دیا کہ اگر عشق نوازش و عطا ہے تو پھر عاشق نالہ و فریاد کیوں کرتا، اگر کسی نے کہا کہ عشق درد ہے تو دوسرے نے یہ کہہ کر اس کی بات کاٹ دی کہ اگر عشق درد ہے تو پھر عاشق خوشی و مسرت سے ہمکنار کیسے رہتا۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کو کشفِ حال ہوتا ہے ان کو مقامِ سر حاصل رہتا ہے پھر حضرت یوسفؑ یہ کہنا کہ اس نے مجھے اپنی طرف بلایا جیسا کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے قَالَ هِيَ رَاَوْ دُتُّهُ (اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا) کس معنی میں لیا جائے گا؟



حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنے تزکیہ (یعنی پاکبازی) کے اظہار کے لئے تھا اور اس کی یہی صورت تھی۔ یہاں پر زلیخا کے حال کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔

خاکسار نے عرض کیا۔ پیغمبروں کو جو منصب نبوت حاصل ہے اس لحاظ سے ان کے لئے تزکیہ نفس کس معنی میں لیا جائے گا؟

ارشاد ہوا کہ۔ آپ پیغمبر تھے، لوگوں کو دعوت دینے کی ذمہ داری آپ پر تھی اگر اس طرح اپنی پاکبازی کا اظہار نہیں کرتے تو پھر مورد الزام و اتہام ہوتے اور پیغمبر کو الزام و اتہام سے پاک رہنا ہے تاکہ لوگوں کو ان پر پورا اعتماد ہو۔ اس طرح کا تزکیہ معنادرست ہے۔ ایسے ہی حضرات کے لئے کہا گیا ہے اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ [یوسف ۵۵] (بے شک میں حفاظت کرنے والا اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔)

پھر فرمایا۔ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکان کی طرف سے کسی سواری سے جا رہے تھے، جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ آپ ادھر سے گزرنے والے ہیں تو اپنی کنیر سے کہا مجھے اس راستے میں لے جا کر کھڑا کر دو جدھر سے یوسف گزرنے والے ہیں۔ اس وقت زلیخا میں نہ جوانی باقی رہی اور نہ پہلے جیسا حسن و جمال تھا۔ بہر حال! کنیر نے ویسا ہی کیا اور یوسف علیہ السلام کی گذرگاہ پر زلیخا کو لے جا کر کھڑا کر دیا جیسے ہی حضرت یوسف وہاں پہنچے بی بی زلیخا سے سوال کیا یہ تو بتاؤ کہ مجھ سے جو محبت تھی اس عشق کا اب کیا حال ہے؟

زلیخا نے جواب دیا۔ آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے دے دیا، زلیخا نے اس کوڑے سے (اپنے جسم پر) ایک ضرب لگائی وہ کوڑا پوری طرح جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی محبت

میں اس حد تک کمال کو پہنچ چکی تھیں۔



مولانا نظام الدین نے عرض کیا جب ان کا عشق اس کمال کو پہنچ چکا تھا تو پھر مصر کی عورتوں کو جمع کر کے ان کے ہاتھ میں چھری اور لیمون کا دینا، اس وقت ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دینا اور دیدارِ یوسف میں ان عورتوں کا ایسا کھوجانا کہ بجائے لیمون، انگلیوں کو تراش لینا اور پھر اس وقت زلیخا کا اپنے حال پر صحیح و سلامت قائم رہنا یہ کیسا کمالِ عشق ہے؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے جواب دیا کہ۔۔۔ زلیخا اس امتحان سے گزر چکی تھیں بلکہ عادی ہو چکی تھیں اس لئے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور زنانِ مصر نے پہلی بار اچانک دیکھا تھا اس لئے ان کے ساتھ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا۔

پھر ظاہری اور باطنی درد کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ قاضی خاں دامِ علم نے عرض کیا۔۔۔ اگر کوئی بظاہر نماز روزے میں بہت زیادہ محنت نہیں کرتا ہے لیکن وہ اپنے سینے میں درد رکھتا ہے اور درد کے ہونے پر دل بھی گواہی دیتا ہے، ایسے حال میں کیا کہا جائے گا؟ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ۔۔۔ جی ہاں! ایسا ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی علامت ظاہر میں نظر آتی ہے اور اسی علامت سے وہ پہچانی جاتی ہے جیسا کہ ظاہری مرض میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ مریض اپنی بیماری کو بیان نہیں کرتا لیکن ظاہری علامت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے۔

پھر فرمایا کہ۔۔۔ یہ درد بھی عجیب درد ہے، اس دردِ محبت کا تعلق آؤرد سے نہیں ہے بلکہ آمد سے ہے۔ اسی وجہ سے اس میں حیرانی بھی ہے۔ جو چیز کرنے کی ہے وہ لانے سے نہیں ہوتی اور نہ لانے سے آتی ہے۔ اور جب آ جاتی ہے یعنی جب عشق کا روگ لگ جاتا ہے تو پھر اس وقت محبوب کے سوا کوئی دوسری چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اسی لئے محبت کی تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ المحبة نار فی القلوب یجرق ما سوی المحبوب محبت دلوں میں سلگنے والی وہ آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ساری چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔



مولانا نظام الدین مذکور نے عرض کیا خواجہ فرید الدین عطار کا شعر ہے۔

کفر کا فر را و دیں دیندار را .

ذرة دودت دل عطار را

اس شعر میں درد کا ذکر آیا ہے اس سے دردِ محبت مراد ہے یا کمالِ دین؟ جواب سے نوازا جائے۔  
 ارشاد ہوا۔۔۔ دین ہے کیا! شریعت کے احکام کی پابندی اور منہیات سے باز رہنا  
 یہی تو دین ہے۔ لیکن عشق کے معاملات تو ان سے کہیں آگے ہیں اس کے لئے الگ جماعت ہی  
 مخصوص ہے ان لوگوں کی ہمت بہشت تک نہیں ہوتی بلکہ مالکِ بہشت تک ہوتی ہے اس  
 موضوع پر شعرا کے بہت سارے اشعار ہیں۔ جب عشق کا روگ لگ جاتا ہے تو اس وقت عقل  
 اپنا بستر لیٹ لیتی ہے یعنی عقل مغلوب اور معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور جب عقل ہی رخصت  
 ہوگئی تو پھر اس وقت انسان مکلف نہیں رہتا، اس لئے کہ مکلف ہونے کی ذمہ داری عقل پر ہے،  
 اسی لئے پاگلوں اور بچوں کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے، عشاق کے تمام معاملات اس بات پر  
 مشاہد ہیں کہ ان کے کام مقامِ عقل سے پرے ہوتے ہیں، عقل ان سے کیا کام لے گی، عاشق تو  
 محوِ عشق ہوتا ہے وہ تو وہی کرے گا جو عشق کا حکم ہوگا اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کرنا ہے۔  
 اسی لئے کہتے ہیں کہ تم شاگرد بن جاؤ اور عشق کو اپنا استاد بنا لو۔ عشق ایک ایسا کام ہے اور ایسی  
 باءِ آواز مائش ہے جو تمام کاموں سے اعلیٰ و ارفع ہے گروہِ صوفیاء کا کہنا ہے کہ عشق بندے کو خدا  
 تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا عشق طالب کے لئے اس راہِ کافن ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تم کو خدا  
 تک پہنچا دے وہی اسلام ہے۔

پھر صحو و سکر کی بات ہونے لگی۔ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ اہل تصوف کے  
 درمیان صحو و سکر کی فضیلت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں سکر صحو سے افضل ہے اس لئے کہ  
 سکر میں فنا ہے اور صحو میں بقا۔ لہذا وہ کیفیت جس میں ماسوی اللہ سے فنا ہو اس کی فضیلت مسلم  
 ہے، اور بعض حضرات اس خیال کے قائل ہیں کہ صحو سکر سے افضل ہے، اس لئے کہ سکر میں



خرابیاں ہیں، جب سکر کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت چیزوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کون چیز کیسی ہے یہ پہچان باقی نہیں رہتی، جب کسی ایک چیز میں مست ہو گئے تو پھر جب تک ہوش میں نہیں آتے اس وقت تک کوئی چیز پہچان میں نہیں آئے گی۔

قاضی خان دام تقواہ نے عرض کیا۔ صاحب سکر کی اقتدا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ جی ہاں! ان کی اقتدا درست نہیں ہے۔

پھر عرض کیا وہ کلمات جو حالت سکر میں حضرت سلطان العارفین قدس اللہ سرہ العزیز سے

سادر ہوئے وہ پیروی کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ابھی فرمایا گیا سکر میں خرابیاں ہیں۔

ارشاد ہوا۔ وہ ابتدائے حال کی باتیں ہیں اور جب مقام کمال و نہایت پر پہنچ

گئے تو اس وقت مقتدا ہو گئے۔

اس کے بعد فرمایا۔ اگر بزرگوں کے کلمات میں بعض کلمات ایسے ہوں جن کا

تعلق ابتدائے حال سے ہے یا درمیانی حال سے تو اس کی تمیز ہونی چاہئے کہ کون کلمات حالت

ابتدا کے ہیں اور کون حالت وسطی کے۔ حالت ابتدا اور حالت وسطی کے کلمات حالت انتہا کے

کلمات نہ سمجھے جائیں، اگر اس بات کی تمیز نہیں ہوگی تو غلطی میں پڑنے کا احتمال ہے۔ اسی طرح

وہ کمالات جو ان کے متعلق تحریر میں آئے ہیں جن کا تعلق ابتدائے حال سے ہے ان کو اسی ہدایت

پر محمول کرنا چاہئے اور جن کا تعلق درمیانی حال سے ہے ان کو اسی پر حمل کرنا ہے نہ کہ یہ سمجھا جائے

کہ یہ مقام انتہا پر پہنچنے کے بعد کے کمالات ہیں۔

پھر فرمایا۔ پیروں سے جن کمالات کا صدور ہوا وہ غلبہ حال میں ہوا ہے، اس کے

لئے وسیع اور بلند حوصلے کی ضرورت ہے تاکہ اس ارادت تک پہنچا جاسکے، اور یہی مقام صحو ہے۔

مردان ہزار دریا خوردند تشنہ رفتند

(جو مردان راہ ہیں وہ دریا کے دریا گھونٹ جاتے ہیں پھر بھی ان کی تشنگی باقی رہتی ہے)

یہ بھی معلوم رہے کہ تمام انبیائے کرام اصحاب صحو ہوئے ہیں۔



Scanned with CamScanner



اگر کوئی شخص درویش ہے اور اس کے پاس کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے جو صدقہ دے سکے تو ان کلمات مندرجہ بالا کو پڑھے تو صدقہ دینے کا ثواب حاصل کر لے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم ﷺ اپنے صحابہ کو صدقہ کی ترغیب فرما رہے تھے، ابو امامہ باہلی بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے لب ہل رہے تھے یعنی وہ آہستہ آہستہ کچھ بول رہے تھے، آپ ﷺ ان کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں، آخر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں احباب کو صدقہ دیتے دیکھتا لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو صدقہ کروں میں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ اے ابو امامہ! اللہ کے نزدیک ہزار من سونا مسکینوں میں تقسیم کر دینے سے یہ کہیں بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا میرے نزدیک دنیا کے تمام زرو جواہر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

## مجلس - ۲۲

۱۹ ربیع الآخر ۶۲ھ جمعہ کے دن آستانہ بوسی کا شرف حاصل ہوا، دیوؤں کے مارنے اور مرنے کی بات ہونے لگی۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ روایت یہ ہے کہ دیو قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اگر کہیں کسی سے یہ سنئے کہ دیو کو مار ڈالا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو قید کر لیا گیا ہے اور اس کو کمزور بنا دیا گیا ہے۔ معنی کے رو سے وہ ماردیئے گئے۔

اس کے بعد فرمایا۔ دنیا میں اتنے سارے دیو ہیں کہ اگر ہر آدمی کے ساتھ حفظہ نہ ہو تو دیو انسان کو برباد اور ہلاک کر کے رکھ دے۔

شہاب الدین شادی کو تو ال مجلس شریف میں حاضر تھے، انہوں نے دریافت کیا دیو کی پیدائش بھی ہوتی ہے؟



ارشاد ہوا۔۔۔ تو والد و تناسل تو ان کے یہاں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے جیسا پیدا کر دیتا ہے۔ مگر شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کہ ہمارے مددگار زیادہ ہوں تو وہ اپنی ایک ران کو دوسری ران پر گرٹتا ہے، جس سے اس کی اولاد عالم وجود میں آ جاتی ہے اور سب کو وہ الگ الگ کاموں پر متعین و مقرر کر دیتا ہے اور سب کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل کو نیکیوں کی طرف سے پھیر دے، وہ خود اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ جب اس کی اولاد واپس آتی ہے تو سب سے دریافت کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا کام انجام دیئے۔ اگر کوئی کہتا میں نے دو آدمیوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کر دی، تو یہ کام اس کو پسند نہیں آتا اور کہتا تو نے یہ کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اور اگر کوئی کہتا میں نے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا کر دیا ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو طلاق دے دیا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا، تعریف کرتا اور کہتا تو نے سب سے اہم اور خوب کام کیا اب حرام اولاد خوب پیدا ہوگی۔

پھر شہاب الدین شادی کو تو ال نے عرض کیا۔۔۔ دیو میں مسلمان بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا۔۔۔ جی ہاں! ایک دیو تو مسلمان ہوا ہے۔ کتابوں میں تلاش کیا تو صرف ایک دیو کے بارے میں ایسا ملا، اور کسی کے بارے میں نہیں ملا۔ واللہ اعلم اور یہ وہی دیو ہے جس کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں آیا ہے کہ جب ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے غائب ہو گیا اور واپس آنے پر حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے دریافت کیا تو کہاں غائب تھا؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں ایسے شہر چلا گیا تھا جس کے بارے میں خدا کے پیغمبر کو بھی خبر نہیں ہے اور نہ بادشاہ کو اس کی واقفیت ہے۔ اس شہر کا نام سبسا ہے ایک عورت وہاں کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے پھر اس کے تخت کی تعریف بیان کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہ کی زبانی یہ سب سنا تو اس حد تک خوش ہوئے کہ آپ نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھ دیا کہ یہاں آ کر مسلمان ہو جاؤ ورنہ فوج بھیج دوں گا اور گرفتار کر کے منگوالوں گا۔ ملکہ اس حکم نامہ کے ملتے ہی روانہ ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی روانگی



کی خبر ملی تو حاضرین بارگاہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو وہاں پر تھا جو مسلمان ہو چکا تھا اس نے عرض کیا میں لے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کیا اتنی دیر میں جتنی دیر تک حضرت اجلاس فرماتے ہیں اور آپ صبح سے چاشت تک اجلاس فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ آپ کے وزیر آصف نے عرض کیا میں لے آتا ہوں۔ دریافت فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ جواب دیا پلک مارتے۔ حالانکہ وہ چند مہینے کی مسافت تھی۔ آصف وزیر نے اللہ پاک کے اسم اعظم کا ورد کیا، زمین پھٹی اور تخت نکل آیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہی ایک دیو مسلمان ہوا ہے جس کے بارے میں اس واقعہ میں ذکر ہے۔

اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا۔ یہ قصہ کرامت اولیاء کے ثبوت میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ولی تھے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ جب حضرت سلیمان پیغمبر خود موجود تھے تو پھر آصف نے ان کی موجودگی میں اس کام کو کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ولی کے ذریعہ جو کچھ اظہار ہو جائے وہ پیغمبر کا معجزہ ہے اگرچہ ان کے لئے کرامت ہی کہیں گے اور کہتے ہیں کہ کرامت جائز ہے اور بعض بزرگوں کے بارے کہا گیا ہے کہ وہ کرامت سے اس طرح خائف رہے جس طرح گناہ کبیرہ سے خائف رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات کرامت کو ماسوی اللہ شے سمجھتے رہے اور ماسوی اللہ سے جتنی دیر وابستگی رہے گی اتنی دیر اللہ سے دوری ہوگی۔ اور کرامت ہے کیا؟ وہ معاملات جن کو عقل قبول نہیں کرے وہی کرامت ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اپنے کو کرامت کا حقدار سمجھتا ہے وہ حق تعالیٰ کے لائق نہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے حق کو چھوڑ دینے کی وجہ سے خسارہ میں رہتا ہے اور خسارے میں رہنے والا سزا کا مستحق ہوگا نہ کہ کرامت کا۔

ستارہ کے ٹوٹنے کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ ستارے جو



ٹوٹتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے رسول ﷺ سے پہلے دیوؤں کو اتنی قوت ہوتی تھی کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر چلے جاتے تھے اور فرشتے آپس میں جو گفتگو کرتے تھے ان کو چوری سے سن لیتے تھے۔ فرشتوں کی گفتگو ہوتی تھی کہ فلاں فلاں کلمات کے کیا خواص ہیں اور ان کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے اور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیوان کلمات کو سنتے، اور ان میں سے ایک دو کلموں کو اچک لیتے، زمین پر واپس آ کر اپنے بنائے ہوئے کلموں میں ان کو ملا دیتے، غلط ملط کر دیتے، اور لوگوں سے کہتے کہ جو ان کلموں کو پڑھے گا اس کا یہ اثر ہوگا، اگر یقین نہیں ہوتا تو مجھ سے سیکھ لے اور پڑھ کر دیکھ لے، اگر سچ ہو تو اس کو اپنالے۔ لوگ ویسا ہی کرتے، اس کا جو اثر مرتب ہوتا وہ دراصل فرشتوں کے ان کلمات کی برکت سے ہوتا جن کو اپنے کلموں میں شامل کر لیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ دیوان چیزوں کو جانتے تھے اور ان پر اعتقاد رکھتے تھے۔ جب ہمارے رسول اکرم ﷺ کا مبارک و مسعود زمانہ آیا تو دیوؤں کو ساتویں آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، لیکن یہ اپنی عادت کے مطابق ابھی بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آسمان پر جو ستارے ہیں ان میں سے بعض ستارے نوری ہیں اور بعض ناری۔ جو ستارے آگ سے بنائے گئے ہیں وہ دیوؤں کو اوپر آتے دیکھ کر رگیدتے ہیں اور اوپر جانے سے روک دیتے ہیں۔

## مجلس - ۲۳

۲۰ ربیع الآخر ۱۲۶۲ھ سنچر کے دن آستانہ بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ خاکسار نے

عرض کیا۔ اُمّیاء علیہم السلام کے لئے غفلت (بے خبری) جائز ہے یا نہیں؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ ان کے لئے غفلت جائز نہیں ہے۔ اس لئے

کہ غفلت کا مطلب ہے نگاہوں سے اوجھل ہونا اور انبیاء کرام کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ساری چیزیں ان کے سامنے روشن و عیاں ہوتی ہیں۔ ان کے لئے غیب درست نہیں



ہے۔ يَسَامُ عَيْنَانِي وَلَا يَسَامُ قَلْبِي (میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب جاگتا ہے) اس بات پر شاہد ہے۔ جس دل پر نیند کی گزر نہ ہو اس دل پر غفلت کی گزر کیسے ہو سکتی ہے۔ انبیائے کرام تو ہر وقت وحی کے انتظار میں رہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام لیتے اور لوگوں تک ان کو پہنچا دیتے۔ اسی وجہ سے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ و دو جہین کہے جاتے۔ یعنی ایک طرف سے لیتے اور دوسری طرف پہنچاتے۔ ان کے لئے غفلت (بے خبری) کہاں؟ ہاں! ویسی غفلت کا ثبوت ملتا ہے جو نہ مذموم ہے اور نہ محمود۔ جیسے گذشتہ واقعات سے غفلت کے سلسلے میں ہمارے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے سورہ یوسف میں کہا گیا وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (اور اگر چہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے) تفسیر میں آیا ہے کہ دیکھو! اس غفلت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عیب نہ لگا دینا کہ آپ ﷺ انبیاء کے واقعات سے بے خبر تھے اور مولیٰ کی معرفت سے بھی ہرگز غافل نہیں تھے۔ یہاں پر جس غفلت کا بیان ہے وہ نہ قابل تعریف ہے نہ لائق ملامت۔ غفلت کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ غفلت جو لائق ملامت ہے جیسا کہ کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ [الرّوم ۷۷] (یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں)۔

۲۔ وہ غفلت جو قابل تعریف ہے وہ گناہ سے بے خبری ہے جیسا کہ حضرت بی بی عائشہؓ کے واقعہ سے متعلق خبر دی اَنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ [النور ۲۳] (جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں ایمان والیاں ہیں)۔

۳۔ وہ غفلت جو نہ قابل تعریف ہے اور نہ لائق ملامت۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اِنَّ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ [یوسف ۳] (اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے) انبیائے کرام (کے علم و آگہی میں تو) ہر وقت اضافہ ہوتا



رہتا ہے ان کے لئے غفلت (بے خبری) کہاں جائز ہے، یہ حضرات تو ہر وقت ترقی اور زیادتی کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔ اس معنی کی روشنی میں انبیائے کرام کے لئے جو زلتیں ہیں وہ دراصل عطاء و بخشش ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انگلیٹھی سے شغل کرنے کو غفلت پر محمول کرنا کہاں سے درست ہو سکتا ہے۔ ان پر جو عتاب ہوتا ہے وہ مقام کی بلندی اور مرتبہ کی بزرگی کی وجہ سے ہے، ڈانٹ پھٹکار تو دوسروں کے لئے ہے تاکہ بے خبر اور بے فکر ہو کر نہ بیچہ جائیں بلکہ معافی مانگتے رہیں۔ استغفار کرتے رہیں اور اپنا عذر پیش کرتے رہیں۔

خاکسار نے عرض کیا۔ عتاب کی کیا صورت ہوتی ہے؟

فرمایا عتاب کی صورت یہ ہے کہ محبت کی رو سے جو کام محبت کو کرنا تھا اس میں کمی ہو گئی۔ اس کام کے نہیں کرنے کی وجہ سے محبوب اس کو سزا اور دکھ نہیں دیتا بلکہ صرف یاد دلادیتا ہے اور اس کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہئے تھا جو تم نے نہیں کیا۔ یہ عتاب ان لوگوں کے لئے فرحت و مسرت کا باعث ہے اس لئے کہ عتاب محبت کے احکام میں شامل ہے۔ پہلے محبت ہوتی ہے پھر عتاب ہوتا ہے جب عتاب کی کیفیت ہوئی تو سمجھ لینا چاہئے کہ محبت باقی اور موجود ہے۔

اذا ذهب العتاب فليس ودا ☆ ويبقى الود ما بقى العتاب

(اگر عتاب نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دوستی بھی نہیں۔ جب تک دوستی قائم ہے عتاب بھی باقی ہے)

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھئے کہ جب ان کو لغزش ہوئی تو وہ سارے جانور جنہوں نے ان کو دلیل مانا تھا وہ سب خوف اور ہیبت سے الگ ہو گئے۔ جس چیز کی طرف جاتے وہ ان سے دور بھاگتی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا اور خوف کے مارے سوچنے لگے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی خوف کے عالم میں تھے کہ یہ عتاب آیا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ [الاعراف ۲۲] (ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا) لیکن عتاب آنے کے بعد خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ



محبت باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس ظاہری عتاب و ملامت کی وجہ سے بظاہر رو رہے تھے مگر ان کا باطن اس اظہار محبت پر ناز کر رہا تھا جانتے ہیں! دوستوں کا عتاب اگر کسی پر نازل ہو جائے تو کس میں طاقت ہے جو اس کو برداشت کر لے۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزرگوں پر ان کے معاملات کے سلسلہ میں جو عتاب آتا ہے اور وہ دوسروں پر نہیں ہوتا وہ ان بزرگوں کے مقام کی بزرگی کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ حضرات کسی دوسری چیز میں ملوث ہو کر آلودہ ہو جائیں اور دوسری بات یہ کہ یہ بزرگان اپنے معاملات میں خود اتنا خوفزدہ رہتے ہیں جتنا دوسرے لوگ بزرگوں کے معاملات سے خوفزدہ رہتے ہیں۔

## مجلس - ۲۲

۱۲ ربيع الآخر ۱۲۷۷ھ سنچر کے دن آستانہ بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ حاضرین کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا۔ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لئے دعائے خیر کرتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں پر مامور رہتا ہے وہ کہتا ہے ذلک مثل ذلک (ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو) یہاں پر فرشتہ کا یہ کہنا ان دو معانی میں سے کسی ایک معنی میں ہے یا تو بشارت کے طور پر ہے کہ مومن کو قبولیت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے یا پھر فرشتہ کا ایسا کہنا دعاء کے طور پر ہے کہ ان کی دعاء بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہے۔

خاکسار نے عرض کیا فرشتہ کا یہ کہنا کس دعاء کے متعلق ہے۔ جو دعاء ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے کر رہا ہے اس دعاء سے متعلق ہے یا جو دعاء غائبانہ کی جائے اس کے لئے ہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ حدیث میں تو مطلق آیا ہے لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ غائبانہ دعاء کے لئے ہے۔



حضرت مخدوم عظمہ اللہ کے لائق بھائی حضرت مولانا جلیل الحق والدین دامت  
جلالہ نے عرض کیا جو دعاء خاموشی سے مانگی جائے اس میں بھی فرشتہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے؟  
حضرت مخدوم نے فرمایا۔ جی نہیں! خاموشی کے ساتھ جو دعاء کی جائے اس کے  
متعلق ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی شخص کے پاس  
سے گذرے جو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو  
اللہ پاک سے عرض کیا۔ خداوند! اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس بندہ کی حاجت پوری  
کر دیتا۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ! میں آپ سے زیادہ اس بندہ پر مہربان ہوں مگر کیا کروں! اس  
شخص کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں بظاہر یہ دعاء میں مشغول ہے لیکن اس کا دل ان بکریوں  
میں گم ہے، اور میں اسی کی دعاء کو قبول کرتا ہوں جس کا دل دعاء کے وقت میری طرف رہتا  
ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اس کو ساری باتیں بتائیں اس نے اسی  
وقت اپنے دل کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ پاک کی طرف کر لیا اور حضوری دل کے ساتھ دعاء  
کرنے لگا۔ پھر کیا تھا فوراً اس کی دعاء قبول ہو گئی۔

کسی بزرگ نے فرمایا دعاء کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے اپنی بیچارگی کا اظہار ہوتا ہے  
ورنہ ہوتا وہی ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔

کہتے ہیں کہ جو مبتدی ہیں ان کی زبان دعاء کے لئے کھلی رہتی ہے لیکن جو محقق ہیں ان  
کی زبان دعاء کے لئے بند رہتی ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ جو دور ہیں ان کے لئے دعاء کرنا  
ٹھیک ہے لیکن جو نزدیک ہیں ان کے لئے خاموش رہنا افضل ہے۔ جس کو اس سے حاجت ہوگی  
وہ اس سے مانگے گا لیکن جو اسی کا طالب ہے وہ اور کچھ کیا مانگے گا۔ اور کسی دوسری چیز کی طلب  
کیسے کرے گا۔ حسبی سوالی علمہ بحالی۔



## مجلس - ۲۵

پہلی جمادی الاول ۱۲۶۲ھ بدھ کے دن آستانہ بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ گفتگو ہونے لگی کہ حق سبحانہ تعالیٰ کو دستگیر کہنا چاہئے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہئے۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ ایسا کہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ بس اسی حد تک پتہ چلتا ہے کہ لفظ دستگیر دست سے بنا ہے اور دست مخصوص عضو انسانی کا نام ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس لئے ”دستگیر“ نہیں کہنا چاہئے۔ ہاں! کتاب اللہ میں لفظ ”ید“ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کتاب و سنت ہی پر موقوف ہیں۔ قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے جو اسماء آئے ہیں ان سے زیادہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کچھ بولنا درست نہیں، اس سے بہت ساری مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ لہذا شرع میں جتنا ہے اتنا ہی کہا جائے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا جائے۔ چونکہ قرآن مجید میں لفظ ”ید“ آیا ہے اس لئے اسی عربی لفظ ”ید“ کا استعمال کیا جائے فارسی میں نہیں کہا جائے فارسی میں ”ید“ کا معنی دست تو ہے لیکن دست نہیں کہنا چاہئے۔ اس کے بعد فرمایا۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں جو متشابہات آئے ہیں انہیں کا استعمال کرنا چاہئے۔ فارسی میں نہیں کہنا چاہئے۔ مثلاً لفظ ”عین“ ہی کو لے لیجئے یہ عربی لفظ ہے قرآن میں آیا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا [ہود ۳۷] (اور بناؤ ایک کشتی ہمارے سامنے) فارسی میں ”عین“ چشم کے معنی میں ہے اور چشم حدقہ ہے یعنی گوشت پوست سے بنی ہوئی ایک شے۔ اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں وہی استعمال کیا جائے جو قرآن وحدیث سے ثابت ہو۔ ہاں! اگر ایسا لفظ ہے جس سے کسی نقص کا پہلو نہیں نکلتا بلکہ مدح و ثنا کی طرف دلالت کرتا ہے اور شریعت میں اس کی ممانعت بھی نہیں آئی ہے تو ایسے لفظ کا استعمال جائز رکھا گیا ہے جیسے لفظ ”طیب“ ہی کو لے لیجئے۔ حضرت ابو بکر



صدق ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا کہ الطیب امر ضنی (جو طیب ہے اسی نے مرض دیا ہے) لیکن لفظ عارف اور عاقل کہنا درست نہیں ہے اس لئے کہ ان الفاظ میں نقص کا پہلو ہے۔

اس کے بعد اس حدیث کا تذکرہ ہونے لگا یحرم العلماء مسمومة من ثمها مرض ومن اكلها مات (علماء ایسی زہروالی چیز سے منع کرتے ہیں جس کے سونگھنے سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور جس کے کھانے سے کوئی مر جاتا ہے)۔

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ عالم علی الاطلاق مومن کو کہتے ہیں اس لئے کہ مومن کو اللہ کا علم اور اس کی معرفت حاصل رہتی ہے اسی طرح کافر کو جاہل کہیں گے۔  
(یہاں پر کچھ فارسی عبارت غائب ہے.....)

اس کے بعد فرمایا۔ انما يخشى الله من عباده العلماء [فاطر ۲۸] (خدا سے تو اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں) کی تفسیر میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک مسئلہ بھی جانتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تو وہ علماء میں سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم علوم کا خزانہ اپنے سینے میں رکھتا ہے لیکن اس کا دل خوفِ خدا سے خالی ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ اس آیت میں لفظ انما حصر کے لئے استعمال ہوا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ شرعی امور اور دینی معاملات سے متعلق جن باتوں کو ہمارے علماء نے پیش کیا ان کو عوام کیا جانیں۔

اس وقت سرخیل مخلص نائب غیبت داؤد خاں مکة اللہ پہلی تاریخ کی مبارکبادی کے لئے پہنچے۔ زمیں بوس ہوئے۔ ایک رومال میں پھول پیش کیا حکم ہوا کہ حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور سب لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے یہ حکایت سنائی کہ ایک دفعہ شیخ رستم علیہ رحمت یہاں آئے تھے۔ شہاب الدین نائب بھی حاضر تھے اور ان کے احباب بھی موجود تھے۔ ڈھیر سارے پھول رکھے ہوئے تھے۔ شیخ رستم لیٹ کر



سارے پھولوں کو اپنے سر، پیٹھ اور چہرے پر ملنے لگے اور کہنے لگے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لحد کو اسی طرح پھولوں سے بھر دینا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دفن کے وقت میں بھی موجود تھا اس وقت سب لوگوں کو ان کی وہ بات یاد آگئی اور ان کی لحد کو پھولوں سے بھر دیا گیا۔

اس کے بعد فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب بندہ اپنی زندگی میں اپنے احوال سے متعلق کوئی آرزو کرتا ہے تو موت کے بعد اس کا وہ حال ظاہر ہو جاتا ہے اور رستم علیہ رحمت کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا جیسی ان کی خواہش تھی اور ان کی جو مراد تھی وہ پوری ہوئی۔ خواجہ سہیل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں کہتے تھے میں نے خدا سے یہ درخواست کی ہے کہ جب میری روح نکلے تو میری شہادت کی انگلی کھڑی رہے اور یہی حال قیامت تک رہے۔ لہذا میرے انتقال کے بعد اگر آپ لوگ ایسا دیکھتے تو سمجھ جائیے کہ میری دعاء قبول ہو گئی ہے۔

اس کے بعد لقمہ کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ جو کچھ حلال ہے وہ مختصر ہے۔ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی سنا ہے کہ سلطان شمس الدین کے زمانے میں بہار کے مقطع اول ملک نتھو تھے، پھر ان سے یہ عہدہ چھین کر ملک علاء الدین گل بہشت کو دے دیا گیا۔ ایک دفعہ ملک نتھو کو کوئی کام آ گیا وہ ملک علاء الدین کے پاس آئے۔ ملک علاء الدین کے چھوٹے بیٹے اندر سے چند سوکھے اور سیاہ پتے تہہ کر کے لائے اور ملک نتھو کے سامنے رکھ دیئے۔ چونکہ ملک نتھو سے وہ عہدہ لے لیا گیا تھا اس لئے ان کے دل میں ایک خلش سی تھی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نائب شاہزادہ اور مقطع بہار نے اپنے گھر سے یہ پتہ لا کر دیا ہے۔ ملک علاء الدین نے کہا کہ حلال کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔

اس کے بعد ایک دوسری حکایت یہ بیان کی کہ ایک بزرگ حد سے زیادہ موٹے تھے۔ کسی شہر میں ان کو جانے کا اتفاق ہوا۔ جب اس شہر کے نزدیک پہنچے تو باشندگان شہر استقبال کے لئے آئے۔ استقبال کرنے والوں میں ایک طالب علم بھی تھا جیسے ہی وہ بزرگ قریب آئے سب



لوگ دوڑ پڑے اور ان سے ملنے لگے، لیکن کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ موٹے ہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ بزرگانِ دین میں سے ایک بزرگ ہیں جو تشریف لائے ہیں لیکن جب اس طالب علم نے دیکھا کہ ارے یہ تو بہت موٹے ہیں تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا آگے نہیں بڑھا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ بزرگانِ دین تو اتنے موٹے نہیں ہوتے۔ اتفاق سے وہ بزرگ اسی طرف سے گذرے جدھر وہ طالب علم کھڑا تھا جیسے ہی وہ بزرگ اس کے قریب آئے اس کے کان میں کہا کیا تمہارے باپ کا مال کھا کر موٹا ہوا ہوں؟ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ اس جملہ کو ادا کرنے کے بعد خوب مسکرائے، حاضرین کو بھی مزا آگیا اور سب مسکرانے لگے۔

علمائے مکہ کی خدمت میں ہدیے اور تحفے بھیجنے کی بات ہونے لگی۔ فرمایا کہ ایک دفعہ اطراف مکہ میں سے کہیں سے چند ہزار دینار مکہ میں آیا۔ اس وقت امام شافعیؒ وہاں مجاور تھے۔ وہ رقم ان کی خدمت میں پیش کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ رقم مکہ کے علماء کے لئے فلاں شہر سے آئی ہے، اسے قبول فرمائیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا یہ رقم علمائے مکہ کے لئے بھیجی گئی ہے اور میں تو علمائے مکہ میں ہوں نہیں۔ میں اپنے کو علمائے مکہ میں شمار نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا آپ یقیناً علمائے آخرت میں سے تھے، علمائے دنیا میں سے نہیں تھے۔ آپ کے معاملات علم پر تھے۔ تاویلات پر نہیں تھے۔ تاویلات تو علمائے دنیا کی پیدا کردہ ہیں، اسی لئے کہتے ہیں کہ جب تک علمائے دنیا پیدا نہیں ہوئے تھے اسلام تروتازہ تھا۔ سارا انتشار علمائے دنیا نے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہے۔ پوچھا بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو اپنے کام میں مشغول نہیں ہے بلکہ مطمئن بیٹھا ہے؟ اس نے کہا جب سے علمائے دنیا پیدا ہوئے ہیں مجھے فرصت مل گئی ہے۔



## مجلس - ۲۶

۱۲/ جمادی الاول ۱۲۷۷ھ اتوار کے دن آستانہ بوسی کی سعادت سے بہرہ مند ہوا۔  
حضرت مخدوم عظمہ اللہ ملک محمود متصرف کے باغ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ وہاں خواجہ نصیر الدین دیوالی کی خاطر داری کے اسباب مہیا تھے، خواجہ نصیر الدین مذکور شیخ نصیر الدین کیا ہی کے ملفوظ کے کچھ حصے لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت مخدوم ملفوظ کے وہ اجزاء ان کے ہاتھ سے لے کر بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ جب اس عبارت پر پہنچے ”کہ انبیاء گناہ سے پاک ہیں تو پھر ان پر عتاب کس معنی میں ہے، ان پر عتاب غفلت کی وجہ سے ہے اس لئے کہ غفلت انبیاء کے لئے جائز نہیں ہے کیا نہیں جانتے کہ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا [المومنون ۱۱۵] (کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے) کی شان نزول کیا ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں انگٹھی لے کر اسے گھمارہے تھے، اس وقت آپ ﷺ کا قلب مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل تھا تو بطور عتاب یہ آیت آئی اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا“

حضرت مخدوم عظمہ اللہ جب شیخ نصیر الدین کیا ہی کے ملفوظ کی اس عبارت پر پہنچے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگٹھی سے شغل فرما رہے تھے، آپ کا قلب مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل تھا لہذا یہ عتاب آیا۔ حضرت مخدوم سوچنے لگے پھر تھوڑی دیر تک مکمل غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا کہ۔۔۔ مطلق غفلت انبیاء کے لئے جائز نہیں ہے۔ ہاں! وہ غفلت جائز ہے جو ان کے لائق ہے جیسا کہ شریعت میں اس کی تعریف آئی ہے کہ ان کا ظاہر تو ہمارے ظاہر کی طرح ہوگا، ہمارے ظاہر کو جس سہو و غفلت سے واسطہ رہتا ہے ان کا ظاہر ان چیزوں سے دوچار ہوگا، ہم لوگوں کی طرح وہ بھی سوتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کو بھی حدت ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ناپاکی کا معاملہ ہے وہ بھی خوشی و مسرت سے ہمکنار ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن ہماری طرح غفلت



اور سہو میں ہرگز مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی لئے فرمایا یَسَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ظاہر میں وہ سوتے ہیں لیکن ان کا باطن بیدار رہتا ہے۔ نماز میں ان کو جو سہو ہوتا ہے وہ سہو ہمارے سہو کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو جو سہو ہوتا ہے وہ سہو طاعت و بندگی سے کسی کم درجہ چیز میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور انبیاء کا حال اس کے برعکس ہے۔ ان کا دل کسی اعلیٰ چیز میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کا دل اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی قربت، اس کی ہیبت یا اس کے شوق کی طرف مشغول ہو گیا، اس حالت میں سہو ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے سہو کا تعلق مقامِ حجاب سے ہے اور انبیائے کرام کے سہو کا معاملہ مقامِ مشاہدہ سے ہے، حاصلِ کلام یہ کہ جس طرح ان کی غفلت ہماری غفلت کی طرح نہیں ہوتی اسی طرح ان کا سہو بھی ہمارے سہو کی طرح نہیں ہوتا۔

بہر حال! دونوں حال میں سہو ایک ایسی تقصیر ہے جس سے چارہ نہیں اور اس سے خدمت کی اصلاح ہو جاتی ہے (خدمت سے بارگاہِ خداوندی میں حضور کی مراد ہے)۔

اس کے بعد فرمایا۔۔۔ یہ بات جو ان کے ملفوظ میں آئی ہے کہ ان کا دل حق کی طرف سے غافل رہنے کی وجہ سے ان پر عتاب ہوتا۔۔۔ یہ بات اصولِ قانون کے خلاف لگتی ہے اس لئے کہ ان کا باطن ہر وقت حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ جس وقت مخلوق کے ساتھ مشغول رہتے اس وقت بھی حق کے ساتھ ہوتے۔

یہ بات غلط طور پر کتاب میں نقل کر لی گئی ہے یا پھر یہ باتیں جن کے سامنے ہو رہی تھیں انہوں نے کس طرح سنا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا یہ عبارت قلم زد کردی جائے۔ خواجہ نصیر الدین مذکور فوراً اٹھے اور دواتِ قلم لے آئے۔ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے اس عبارت کی نشاندہی کی اور بتایا کہ یہاں سے قلم زد کر دیجئے اسی وقت وہ عبارت قلم زد کردی گئی۔

اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا۔۔۔ کہیں اس جملے پر نظر پڑی ہے کہ جو من غفل طرفہ عین عن ذکر اللہ لم یصل اللہ ابداً پلک مارنے بھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہا وہ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔



بزرگوں نے اس کی تفسیروں کی ہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر بھی اللہ کی یاد سے غافل رہا اور اس وقت طاعت و عبادت کا کوئی کام نہیں کیا پھر اس وقت گزشتہ کو حاصل کرنا چاہے تاکہ اس میں کچھ کام کر لے تو وہ وقت پھر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کی یہی تاویل ہے اور نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانائِناَمْ عَيْنَائِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل جاگتا ہے) کو یوں سمجھئے کہ اگر آپ کا قلب مبارک سوتا اور غافل رہتا تو پھر اس وقت وحی کو کیسے قبول کرتے اسی لئے آپ ﷺ نے فرمانائِناَمْ عَيْنَائِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

انبیائے کرام ہر وقت وحی کے منتظر رہتے، ان کو ہر وقت کشفِ حال رہتا اور ہر وقت ان کے درجات میں ترقی و اضافہ ہوتا، ان کے لئے نقصان اور کمی جائز نہیں۔ عصمت الانبیاء جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ۔۔۔ جب ان کے درجات میں ہر وقت ترقی و اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی اور عیب ان کے لئے جائز نہیں تو پھر شبِ منراج کے متعلق کیا کہا جائے گا جب واپس آگئے تو ترقی نہیں ہوئی اور زلت (غرض) میں بھی ترقی نہیں ہوتی۔ اس شبہ کا جواب لکھنا خونِ جگر پینا ہے۔ اس شبہ سے متعلق سوال و جواب عصمت الانبیاء میں موجود ہے اور جس کو ہمارے خواجہ بزرگوار عظمہ اللہ کے چوتھے <sup>۱۴</sup> ملفوظات میں اس خاکسار نے پورے طور پر بیان کر دیا ہے جس کو شوق ہو وہ اس کتاب میں دیکھ لے۔

پھر گناہ کا تذکرہ ہونے لگا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔۔۔ انبیائے کرام گناہِ کبیرہ کے قصد ارتکاب سے معصوم ہیں اور گناہِ صغیرہ سے بھی قصداً معصوم ہیں لیکن بغیر قصد کے ارتکاب ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے، اس سے معصوم نہیں ہیں، اور جس گناہِ صغیرہ کا ارتکاب بغیر قصد کے ان سے ہو جائے اسی کو زلت کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ عتاب ان کے علوئے مرتبت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس لئے کہ مواخذہ (گرفت) اور عتاب اس کام پر ہوتا ہے جس کو قصداً کیا جائے، جس کام کو قصداً نہیں کیا جائے اس کا اعتبار نہیں، لہذا پکڑ کیسے ہوگی۔ کہتے ہیں بعلوئے مرتبتہم و ارتفاع منزلتہم سارا معاملہ ان کے مقام کی بزرگی اور مرتبے کی بلندی کی وجہ



ہے، بڑوں کی گرفت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتی ہے اور چھوٹوں کی پکڑ بڑی بڑی باتوں میں نہیں کی جاتی یعنی بڑی بڑی باتوں میں مواخذہ کا نہ ہونا چھوٹے پن کی دلیل ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرفت بزرگی کی پہچان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پر جو عتاب آتا ہے اور جو معذرت کرتے اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ صغیرہ جو قصداً نہیں کیا جائے اس پر اسی طرح معذرت کی جائے۔

اس کے بعد فرمایا \_\_\_\_\_ اکابرین اہل تصوف کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر جو گذرتی ہے اس کا تعلق ان کے ظاہر سے ہے، ان کا باطن تو پوری طرح مشاہدہ حق میں مشغول رہتا ہے ان کا باطن کسی وقت بھی مشاہدہ حق سے فارغ اور خالی نہیں رہتا، ہمیشہ حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے تفکر میں ڈوبے رہتے، کبھی ان پر خوفِ جلال طاری رہتا اور کبھی امیدِ جمال میں گم رہتے اور ان کیفیات میں ہر لمحہ اضافہ ہی ہوتا، خوف پر خوف، امید پر امید، محبت پر محبت اور شوق پر شوق بڑھتا جاتا، اگر بغیر قصد کے کسی زلت (لغزش) میں پڑ جاتے تو اتنا گریہ و زاری کرتے کہ دوسرے لوگ گناہِ کبیرہ پر نہیں کرتے، اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ تیس (۳۰) سال تک اس طرح روتے رہے کہ آپ کے آنسو سے ہندوستان میں کتنی دوائیں پیدا ہو گئیں اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چشم مبارک سے اتنا آنسو گرا کہ اگر اس میں کشتی ڈال دی جاتی تو کشتی چلنے لگتی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چالیس (۴۰) روز تک بجدے میں سر رکھ کر دن رات روتے رہے اور اتنا روئے کہ وہاں پر گھاس اُگ آئی اور آپ اس گھاس میں چھپ گئے۔

## مجلس - ۲۷

۱۷ جمادی الاول ۱۲۶۷ھ کو آستانہ عالیہ کی خاک بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔



مولانا ابوحنیفہ، مولانا قاضی خاں، شیخ محمد تالہ، شیخ معزالدین اور ابوحنیفہ کے بھائی ابویزید حاضر بارگاہ تھے، اس وقت گفتگو کا موضوع تھا کہ اس دنیا میں جس عورت کے دوشوہر ہوں وہ کل قیامت کے دن کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ آخری شوہر کے ساتھ رہے گی جس کے نکاح میں رہتے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ اس سلسلے میں روایت یہی ہے۔ لیکن تفسیر منیر میں ہے کہ ایک دفعہ میں نے عمر کائنی سلطان معزالدین جن کو نباہتا تھا کہا جاتا تھا کہ زمانے میں سنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت میں اودھ میں تھا وہاں کے دانشمندوں سے یہی سوال کر دیا اگر کسی عورت نے دوشادہ کی تو کل قیامت کے دن وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ وہاں کے دانشمند نے جواب دیا کہ قیامت کے دن دونوں شوہر اس عورت پر اپنا اپنا دعویٰ پیش کریں گے ایک کہے گا یہ میری بیوی ہے دوسرا کہے گا میری ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسی شکل و شبہت کی ایک حور کو پیدا فرما دے گا دونوں کی نظر ایک ایک پر جم جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کو لے لیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا۔ یہ بات بھی خوب رہی انما مایسرورہ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن روایت میں یہی آتا ہے کہ وہ آخری شوہر کے حوالہ کر دی جائے گی۔

قاضی اشرف الدین دام تقواہ نے عرض کیا۔ اگر بیٹا اپنی ماں کو کھانے کے لئے اپنی قیام گاہ پر بلائے تو کیسا ہے، بلانا چاہئے یا نہیں؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ نہیں بلانا چاہئے، بلکہ کھانا لے کر خود ماں کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کو کھلائے۔ لیکن ہاں! اگر تعظیماً و تکریماً بلایا جائے تو بلا سکتے ہیں، مثلاً اگر دعوت کا اہتمام ہے اس میں دوسری عورتیں بھی مدعو کی جا رہی ہیں تو وہاں ماں کو بلا سکتے ہیں اور ان سے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے آجائیے تاکہ آپ کی موجودگی میں لوگوں کو کھلایا جائے ایسی صورت میں ان کو بلانا بے ادبی میں داخل نہیں ہے بلکہ وہاں تو ان کی تعظیم و تکریم ہوگی۔



اس کے بعد فرمایا۔ فقیہ ابواللیث نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ والدین کی عزت و احترام کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کرتے پھر بھی عقل کی رو سے والدین کا احترام واجب ہوتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں مثلاً توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس کو بیان فرمادیا ہے اور تمام پیغمبران علیہم السلام نے والدین کی عزت و تکریم کی وصیت کی ہے اور والدین کے حق کو پہچاننے کی تاکید فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔

اور فقیہ ابواللیث نے ایسا بھی لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ جس کے ماں باپ حیات ہوں اس کو چاہئے کہ اپنے والدین کے سامنے گفتگو نہ کرے، اتنا ہی کہے جتنا حکم دیا جائے، راستے میں نہ ان کے آگے چلے نہ پیچھے، نہ دائیں رہے نہ بائیں، ہاں! جب بلائیں تو مارنے آئے، اور ان کے پیچھے اس طرح چلے جس طرح غلام اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ماں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں میں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اور ان کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں۔ یہ عمل کیسا ہے اور میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا کہ ہاں! ایک فی صد حق کی ادائیگی ہوئی۔ بعض تابعین کا کہنا ہے کہ جس اولاد نے دن رات میں پانچ بار اپنے ماں باپ کے لئے دعاء کی اور ان کی مغفرت کے لئے بارگاہ خداوندی میں عرضی پیش کی اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔

فقیہ ابواللیث سے کسی نے دریافت کیا۔ اگر کسی کی ماں ناراض ہوگئی ہو تو ان کو خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا۔ تین طریقے سے ان کی خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱۔ اپنے اندر پارسائی کی صفت پیدا کر لے، اس لئے کہ ماں باپ کو اولاد کی پارسائی

بہت پسند ہے۔

۲۔ قرابت داروں سے تعلق پیدا کیا جائے اور ماں باپ کے دوستوں سے دوستی کی

جائے۔



۳ - ان کی بخشائش کی دعاء کی جائے۔

نصاب الاخیار میں یہ حدیث آئی ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت و رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے اس کے نام حج مقبول لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ! اگر اپنی ماں کو سو بار رحمت بھری نظر سے دیکھے۔ فرمایا — ہاں! دیکھے۔

## مجلس - ۲۸

۲۳ جمادی الاول ۱۲۷۷ھ جمہرات کو خاک بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ، مولانا قاضی خان اور ایک دو آدمیوں کے ساتھ سلطان اختیار الدین مرحوم کی حرم بی بی ملکہ کی ملاقات کے لئے باہر تشریف لے گئے تھے جو آپ کی غلامی (مریدی) کی ڈور سے منسلک تھیں، ان سے ملنے کے بعد ملک محمود متصرف کے باغ کی طرف چلے گئے اور ظہر کی نماز تک وہیں رہے۔

خاکسار نے عرض کیا — شیخ نصیر الدین محمود علیہ رحمۃ کے ملفوظ میں یہ عبارت آئی ہے حاکماً عن اللہ تعالیٰ حرمت جنتی علی من نام فی اللیل باللیل (اللہ تعالیٰ سے حکایت بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری جنت اس شخص پر حرام کر دی گئی ہے جو رات میں رات کی خاطر سویا) اس کا اطلاق کس معنی میں ہوگا؟

حضرت مخدوم نے فرمایا — اس کی صورت یہ ہوگی کہ رات میں سونا تو جائز ہے لیکن فرائض و واجبات کو ترک کر کے اگر کوئی سوتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ ہاں! اگر فرائض اور واجبات کو ترک نہیں کیا بلکہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد سو گیا تو وہ اس وعید کے اندر نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس حرمت سے وقتی حرمت مراد ہے دائمی اور ہمیشگی کی حرمت مراد نہیں ہے۔ یعنی فرائض و واجبات کے ادا کرنے والے جتنی دیر قبل بہشت میں داخل ہوں گے ان کے



داخل ہونے کے بعد اتنی ہی تاخیر سے یہ داخل ہوں گے۔ اس لئے فرائض و واجبات کی ادائیگی سے قبل سونا حرام ہے اور یہ حرمت دائمی ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ مشارق میں یہ حدیث آئی ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والوں کو شب بیدار لکھا گیا ہے، لہذا اگر نوافل کی ادائیگی نہیں کی اور سو گیا تو نوافل کے ترک سے اس وعید میں شامل نہیں ہوگا اس لئے کہ سنت کا ترک کرنے والا بھی اس وعید میں نہیں آتا ہے۔ اسی درمیان خانقاہ معظم کے امام مولانا نور الدین حافظ نے جو بچپن سے آستانہ عالیہ کی خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں اور جن کا آذوقہ بھی دسترخوان خاص سے مقرر ہے عرض کیا سنت مؤکدہ واجب ہے؟ فرمایا۔ سنت اسے کہتے ہیں جس کے وجوب کا ثبوت سنت سے ہو۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے تھوڑی دیر بعد رخ انور اس خاکسار کی طرف کیا اور فرمایا۔ شیخ نصیر الدین محمودؒ کا جو ملفوظ آپ نے لا کر دیا تھا اس کو دیکھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ غائب کا استعمال کیا گیا ہے۔ اصل نسخہ میں ایسا ہی ہے یا مبیض (صاف) کرنے میں غلطی سے ایسا ہو گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا اس ملفوظ میں اراداً غیب کا استعمال کیا گیا ہوگا، اس لئے کہ غائبانہ اتباع اس آیت کے حکم کے تحت درست ہے وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ [یسن ۱۱] (اور ڈرتا ہے خدا سے بن دیکھے) غائبانہ کسی سے ڈرنا غایت اعتقاد اور مضبوط استقلال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔ معانی اور بیان کے پیش نظر کشف میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ رحمان، فعلان کے وزن پر ہے اور فعلان کا استعمال مبالغہ کے لئے ہوتا ہے۔ اور رحمن، کثیر الرحمة کے معنی میں آتا ہے لہذا جو کثیر الرحمة ہوگا اور وہ غائب ہوا اگر اس سے خوف کھایا جائے تو یہ انتہائی مضبوط اعتقاد کی دلیل ہے۔ دو جگہ لفظ غائب کا استعمال ہوا ہے اور ایسی صورت میں لفظ غائب کا استعمال اللہ رب العزت کے لئے جائز ہے۔



مولانا نور الدین مذکور نے عرض کیا۔ قرآن مجید میں سات (۷) جگہوں پر وقف منزل آیا ہے، اس وقف کو ترک کر دینا کیسا ہے، اور اس ترک پر کیا حکم عاید ہوتا ہے؟  
حضرت مخدوم نے فرمایا۔ متفقہ روایت یہی ہے کہ جہاں وقف کرنا نہیں ہے وہاں وقف کرنا اور جہاں وقف ہے وہاں وقف نہیں کرنا دونوں مکروہ ہے۔ اس کے بعد یہ شعر شاعر پر جاریا  
وقف، اعراب اور آیت سے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اعراب، آیت اور نقطہ کی رسم یوسف حجاج کی پیدا کردہ ہے لم ینکروا احد من العلماء فحل محل الاجماع (جب علماء سے کوئی عالم بھی کسی مسئلہ میں اختلاف و انکار نہ کرے تو وہ مسئلہ اجماع کی جگہ لیتا ہے)۔

اس کے بعد فرمایا جردوا المصاحف عن المحدثات قرآن مجید میں کوئی نئی بات پیدا نہیں کی جائے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام جتنا لے کر آئے اتنا ہی لکھا جائے، ہر طرح کے اضافے اور زیادتی سے پاک رکھا جائے حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں قرآن مجید دیکھا جس کی ہر آیت کے نیچے تفسیر درج تھی، آپ نے قینچی منگوائی اور آیت کی تفسیروں کو کاٹ کر الگ کر دیا۔

خاکسار نے عرض کیا۔ یوسف حجاج کو اتنا علم تھا کہ اس نے قرآن میں تصرف کر دیا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کیا شیطان فتنہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا اگر فتنہ نہیں ہے تو پھر اتنے فتنے پیدا کیسے ہوئے، شیطان نے اتنے فتنے پیدا کر دیئے کہ دس ہزار علماء اور مشائخ مکہ کے اطراف میں سولی پر چڑھادئے گئے۔

## مجلس - ۲۹

۶ جمادی الآخر ۱۴۲۲ھ منگل کے دن آستانہ بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، اسی روز



ملفوظ الصغر

مح کے وقت حضرت مخدوم عظمہ اللہ و متع اللہ المسلمین بطول بقائہ کے بھانجا مولانا زین الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔

آپ کی مجلس میں بدگمانی کا ذکر ہونے لگا، حضرت مخدوم نے فرمایا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہئے، ہاں! اپنے بارے میں براگمان رکھا جائے، اگر کسی کو کچھ پریشانی لاحق ہو تو سمجھنا چاہئے کہ میری نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور اگر مسرت سے ہمکنار ہو تو سمجھنا چاہئے کہ اس میں دوسروں کی برکت شامل ہے۔ خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں کسی نے دریافت کیا۔ آج لوگوں کا حال کیسا پارہے ہیں؟ فرمایا۔ اگر آج کسی کی بخشائش نہیں ہوتی ہے تو اس میں میری نحوست کو دخل ہے اس لئے کہ ان کے درمیان میں موجود ہوں۔

بندگانِ حق اپنے بارے میں ایسے بدگمان ہوتے کہ سارے وعدوں کو دوسروں کے حق میں اور ساری وعیدوں کو اپنے حق میں سمجھتے ہیں۔ نقل ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا آدمی برا کب بنتا ہے؟ فرمایا۔ جب وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ مومن کے قول و فعل کو بہتر اور شریعت پر محمول کرنا چاہئے۔ ان سے متعلق جو کچھ سنیں یا جو کچھ دیکھیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یہ ویسی صورت میں ہے جب حقیقتِ حال پوشیدہ ہو، لیکن جہاں پر حقیقتِ حال ظاہر ہے وہاں گمان کی ضرورت کہاں۔ معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگئی تو پھر گمان جاتا رہا۔

پھر تلقینِ موتی کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا۔ تلقینِ موتی ہمارے علماء کے نزدیک موت سے پہلے ہے موت کے بعد نہیں۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک تلقینِ مردہ موت کے بعد ہے امام شافعیؒ نے اس حدیث لفتنوا موتا کم (اپنے مردوں کو تلقین کرو) کو دلیل بنایا ہے لیکن ہمارے علماء اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ موت کے بعد تلقین کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس لئے کہ خاتمہ کی دو صورتیں ہیں، یا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نعوذ باللہ منہا ایمان پر خاتمہ نہیں



ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ گیا تو پھر تلقین کی کیا ضرورت، اس کا وہی ایمان اس کی تلقین کے لئے کافی ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ منها معاملہ برعکس ہے تو پھر تلقین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حدیث میں جو لفظ موتا کم آیا ہے اس سے مراد ہے لفتوا موتا کم اذا قرب الموت (مردے کو تلقین کرو، جب وہ موت کے قریب ہو) اس لئے کہ جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس چیز پر حکم عاید ہو جاتا ہے قریب الشیئی یاخذ حکم ذالک الشیئی دوسری بات یہ کہ موت ہی کے ذریعہ واپسی ہے اور یہ بات ہو چکی ہے اور جو چیز ہو چکی ہے اس کے وجود کو مان لیا جاتا ہے الکائن قدر موجودا موت بھی انہیں میں سے ہے کہ یہ ہونے والی اور آنے والی ہے۔ اور جو چیز ہونے والی اور آنے والی ہے اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَّ اِنَّھُمْ مَّیِّتُوْنَ [الزمر: ۳۰] (پیشک آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے) یعنی انک تموت و انھم تموتون جب یہ معلوم ہو گیا کہ واپسی موت کے ذریعہ ہوتی ہے تو وہی نام دے دیا گیا۔ اور وہ جو نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلقین فرمائی اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبر میں لٹائے گئے اور دفن کے بعد فرشتوں نے سوال کیا من ربک و ما دینک و من نبیک تو من ربک و ما دینک کا جواب دے دیا لیکن تیسرے سوال من نبیک کا جواب فوراً نہیں ہو سکا اس وقت رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہہ دو ابی۔

اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا۔ موت سے قبل تلقین کا فائدہ ہے اور وہ یہ کہ اس کو یہ یاد دلایا جائے اور تیار کیا جائے۔ نقل ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا اے عمر! یہ تو بتاؤ کہ جب دونوں فرشتے یعنی منکر نکیر آئیں گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ جواب دیا یا رسول اللہ! میں اپنے حال پر رہوں گا اور عقل میرے ساتھ رہے گی۔ فرمایا ہاں! ٹھیک ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔

ایک روز ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول!



میں ضبطہ قبر اور سوال منکر نکیر سے خوف زدہ ہوں۔ فرمایا۔ اے عائشہ! مومن کو ضبطہ قبر اس طرح ہوگا جس طرح ماں اپنی اولاد کے ہاتھ پاؤں ملتی ہے، اور مومن سے منکر نکیر کا سوال اس طرح ہوگا جیسے آنکھ میں تو تیا لگ گئی ہو یعنی آنکھ میں درد ہو۔

پھر لیلیٰ مجنوں کے عشق کی بات ہونے لگی۔ خاکسار نے عرض کیا۔ ایک روز مجنوں سر جھکائے بیٹھا تھا اسی وقت لیلیٰ اس کے قریب آگئی، لوگوں نے کہا مجنوں! لیلیٰ آئی ہے۔ مجنوں نے کہا میں لیلیٰ کے ساتھ ہوں اور لیلیٰ میرے ساتھ۔ پھر یہ آنا جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ مجنوں کے ایسا کہنے اور اس کی اس کیفیت کا کیا مطلب ہوا؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں محبت، محبوب ہو جاتا ہے اور محبت درمیان میں نہیں رہتا۔ جب محبت محبوب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس ظاہری آمد و رفت کی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بندہ ماسوی اللہ کو بھول جاتا ہے اور مشاہدہ حق میں مستغرق رہتا ہے اور اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے اللہ۔

حضرت مخدوم کے برادر خالاتی مولانا نظام الدین دام تقواہ نے عرض کیا۔ خواجہ منصور حلاج کا یہ مصرع ”ہا انا ام انت لا الہین“ (یا میں رہوں یا تو خدا نہیں رہ سکتے) کس معنی میں ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تجلی روح کے عالم میں کہا ہو۔ روح نے جب دیکھا کہ موجودات کے تمام ذرات اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تمام ذرات پر اس کے احکام نافذ ہیں اور تمام اشیاء اس کے زیر تصرف ہیں تو اسی شبہ میں یہ مصرع کہا ہوگا ہا انا ام انت لا الہین اور اسی مقام کی بات ہے جو یہ کہا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا عکس تمہارے اندر پیدا کر دیا گیا ہے، اور عالم الہیت میں جو کچھ ہے اس کا عکس تمہاری جان میں پیدا کر دیا ہے۔



حضرت مخدوم نے اس کے بعد فرمایا۔۔۔ سالکین کے لئے تجلی روح وہ ہلاکت خیز مقام ہے جہاں سے حق ﷻ کی عنایت اور پیر کی رہنمائی کے بغیر گزر جانا ممکن نہیں۔ راز کی بات یہی ہے جو ان اشعار میں کہی گئی ہے۔

افگندہ دلم رخت بمنزل گاہے ☆ کاجا نبود بصد دلیل آں راہے  
چوں من دو ہزار عاشق اندر ماہے ☆ می کشتہ شود کہ بر نیاید آہے  
(میرے دل نے سارے اسباب اور ساز و سامان کو اس منزل میں ڈال دیا جس کے راستے کو سینکڑوں دلائل کے ذریعے بھی طے نہیں کیا جاسکتا،  
میرے جیسے دو ہزار عشاق ہر مہینے اس طرح قتل کر دئے جاتے ہیں کہ ان کے دل سے ایک آہ بھی نہیں نکل پاتی)  
اس کے بعد حق ﷻ کی محبت کا تذکرہ ہونے لگا۔

حضرت مخدوم نے فرمایا۔۔۔ علمائے ظاہر کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی جانب سے محبت یہ ہے کہ خیرات و حسنات کی توفیق بخش دی جائے اور بندے کی جانب سے محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی حقیقت، جنسیت کا تقاضا کرتی ہے اور جنسیت بندہ و مولیٰ کے درمیان نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے محبت کی مندرجہ بالا تاویل کی ہے، وہ حقیقت محبت کا انکار کرتے ہیں اور جب محبت کی حقیقت ہی سے انکار کرتے ہیں تو پھر انس، شوق، جائز لذات اور محبت کے سارے لوازمات و متعلقات کے بھی منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حقیقت ہی نہیں ہے تو یہ سب بھی نہیں ہے لیکن مشائخ رحمہم اللہ کا اس سلسلہ میں الگ الگ قول ہے۔

اس خاکسار نے مولانا نظام الدین سلمہ اللہ تعالیٰ سے آہستہ سے کہا۔۔۔ مشائخ کے قول کے بارے میں کچھ دریافت کیا جائے۔

حضرت مخدوم جن کا قلب منور نور باطن کی وجہ سے دن رات روشن رہتا اس بات کو سمجھ گئے اور فرمایا۔۔۔ ایک قول تو یہ ہے کہ المحبت نار فی القلوب يتحرق ماسوی



شیخ محمد تالہ مجلس شریف میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا۔۔۔ مشائخ کے نزدیک اس کی تفسیر کیا ہے؟

حضرت خواجہ سری سقطیؒ سے منقول ہے آپ نے فرمایا۔ قیامت کے دن امتیوں کو ان کے نبیوں کے نام سے پکارا جائے گا، مثلاً یا امتِ محمد ﷺ، یا امتِ موسیٰ علیہ السلام، یا امتِ عیسیٰ علیہ السلام، لیکن مہمانِ حق ﷺ کو یوں مخاطب کیا جائے گا۔ ”یا اولیاء اللہ! اپنے خداوند جل و علا کے دیدار کے لئے دوڑ پڑو۔ پھر کیا ہے ان کی رو میں اسی وقت دوڑ جائیں گی۔

نقل ہے کہ زبور میں یہ تحریر ہے کہ اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو بہشت کے شوق یا  
دوزخ کے خوف سے میری عبادت کرتا ہے۔ اگر بہشت و دوزخ کو میں پیدا نہیں کرتا تو کیا میں



عبادت اور پرستش کے لائق نہیں رہتا۔

کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گذر ایک قوم پر ہوئی جو عبادت میں خوب غلو سے کام لے رہی تھی۔ اور عرض کر رہی تھی کہ میں بہشت کا امیدوار ہوں اور دوزخ سے خائف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا۔ مخلوق سے ڈرتے ہو اور مخلوق کی امید رکھتے ہو۔ اس کے بعد آپ ایک دوسری قوم کی طرف گئے دیکھا کہ وہ جماعت عبادت میں مشغول ہے اور یوں عرض کر رہی ہے کہ میں خداوند تعالیٰ کی عبادت اس کی بندگی، غلامی اور اس کی عزت و جلال کی تعظیم میں کر رہا ہوں۔ احوالہ و تعظیماً لجلالہ۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا۔ تم ہی لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم ہی لوگوں کے ساتھ رہوں۔

## مجلس - ۳۰

۷/ جمادی الآخر ۱۲۶۲ھ بدھ کے دن آستانہ بوتی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ مخدوم کے بھانجا

مولانا زین الدین کے انتقال کا دوسرا دن تھا۔ جماعت خانہ میں ختم (قرآن) سے فارغ ہونے کے

بعد زیادہ تر لوگ حضرت مخدوم عظیمہ اللہ کی خدمت اقدس میں حاضری کے لئے چلے گئے۔

خواجہ نصیر الدین دیوالی نے عرض کیا۔ اگر کوئی جماعت بیابان میں شہید ہو جائے تو

ان کی تدفین کی کیا صورت ہوگی؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ ان کو فرشتے دفن کریں گے۔ بغیر دفن کئے کسی مردے کو

نہیں چھوڑا جاتا تا کہ تدفین کے بعد سوال و جواب کے مرحلے سے گذارا جائے اور دفن سے

پہلے سوال و جواب ہوتا نہیں۔

خواجہ نصیر الدین مذکور نے پھر عرض کیا۔ دفن میں کیا حکمت ہے؟



فرمایا۔ آدمی معزز و مکرم ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا اکرام باقی رہے اسی لئے  
 دفن کرتے ہیں، اگر دفن نہیں کریں گے تو پھر نعش جانوروں کی خوراک بن جائے گی، اور اس سے  
 مردے کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ موت کے بعد کیا حشر ہوا اس کی پردہ پوشی بھی  
 ہو جاتی ہے، اور اس پردہ پوشی سے بھی آدمی کی تعظیم و تکریم ہی مقصود ہے، ان کے علاوہ جو مقصد  
 ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے۔

اسی درمیان حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا۔ ہندوؤں کو بھی دفن کرتے ہیں؟  
 فرمایا۔ ہاں! سب کو دفن کرتے ہیں اور دفن کے بعد سوال کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ معتزلہ روح اور قبر کے آرام و تکلیف، عذاب و پکڑ کے منکر  
 ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ جماد ہو جاتا ہے اور جماد کو راحت و آرام، عذاب و  
 عقوبت کی کیا خبر۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے علماء کے نزدیک مومن کی روح مقامِ علین میں  
 ہوتی ہے۔ علین عرش کے پایہ کو کہتے ہیں، اور جسم زمین کے اندر ہوتا ہے، گرچہ ہماری تمہاری نظر  
 میں جسم اور روح کے درمیان اتنی زیادہ دوری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جسم اور روح میں  
 الفت باقی رہتی ہے اور وہ الفت و تعلق اسی طرح رہتا ہے جیسا زندگی میں تھا۔ لہذا راحت و  
 آرام، عذاب و عقوبت دونوں میں شریک ہیں۔ ہاں! بولنا، آنا، کھانا، پہننا اور تمام دنیاوی امور  
 البتہ اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک امر مشکل ہے کہ شرع میں قبر کے عذاب کا تذکرہ آیا  
 ہے لیکن اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس پر ایمان رکھنا چاہئے اور اس کی  
 کیفیت کو جاننے کی کوشش میں اپنے وقت کو نہیں لگانا چاہئے۔

تفسیر کشاف کا ذکر ہونے لگا۔ خواجہ نصیر الدین دیوالی نے یہ حکایت بیان کی کہ ایک بزرگ  
 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کشاف پڑھانے کی درخواست کی،  
 انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ واپس لے جاؤ۔ جب رات ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ زختری کو  
 زنجیر اور پٹیوں میں جکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت مخدوم نے اس حکایت کو



سن کر فرمایا۔ سبحان اللہ! ایسے عالم، اور اتنے سارے علوم و فنون پر مہارت رکھنے والے کے بارے میں جب ازل میں ایسا حکم نافذ ہو جائے تو پھر علم کس کام کا، اور ایسے علم کا کیا فائدہ! یہی وجہ ہے کہ علماء نے علم کے ساتھ، حکماء نے حکمت کے ساتھ اور عقلاء نے عقل کے ساتھ بہت کم تعلق رکھا ہے، اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنی عقل کو گم کر دیا ہے، وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ دیکھئے پردہ مشیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اس معاملہ میں سب برابر ہیں، کیا یہ اور کیا دوسرے۔

اسی درمیان مولانا تاج الدین حافظ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ آیت پڑھی یَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [البقرہ ۲۱۳] (وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے) حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ یہدی من یشاء ای باختیار (ہدایت دینا اس کی مرضی پر ہے یعنی اس کے اختیار میں ہے) اگر اختیار پوشیدہ نہیں ہو تو پھر جبر لازم آئے گا۔ یہاں پر اختیار و عید پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔ پورا قرآن تین اقسام پر مشتمل ہے۔ بندے کی مشغولیت کے ذکر کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر ہے۔ یا اللہ کے ذکر کے ساتھ بندہ کے افعال کا ذکر ہے، دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کی جو بات کہی گئی ہے وہاں بندے کا اختیار پوشیدہ ہے تاکہ جبر لازم نہ آئے۔ اور قدر یہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ کو پیدا کیا فعل کی قدرت اس میں رکھ دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بندہ کے افعال میں کوئی دخل نہیں۔ اور جبر و قدر پر ایمان لانا ہے۔ ایک قسم اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر بھی ہے اور دوسری بندے کا ذکر۔ اُن دونوں اقسام کو ان دونوں اقسام سے تقسیم کریں گے تاکہ تمام آیات پر عمل ہو جائے۔

جزو لا یتجزیٰ کا تذکرہ ہونے لگا کہ معزلہ کے نزدیک اس کا وجود نہیں ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا وجود ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا۔ تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ عالم کو تین قسموں میں بانٹا گیا ہے جوہر، جسم، عرض۔ جزو لا یتجزیٰ سے متعلق یہ ہے کہ اگر جوہر کا وجود نہیں ہوگا تو جسم کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ لان الجسم ما یتربک من جوہرین



قصاعداً جب جسم کا وجود نہیں ہوگا تو عرض کا وجود بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ جسم کا وجود عرض پر ہے۔ ایسی صورت میں تینوں قسمیں ختم ہو جائیں گی یہاں عقلاء کے اجماع کا انکار لازم آتا ہے اور عالم کی تقسیم باطل ہو جائے گی۔

اس ارشادِ گرامی کے بعد فرمایا کہ — یہ مولانا شرف الدین ابو تواماں کا قول ہے۔

## مجلس - ۳۱

۸ جمادی الآخر ۱۲۷۷ھ جمعرات کو آستانہ بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ خواجہ سلیمان سوداگر اودھی کی درخواست پر اپنے تمام احباب کے ساتھ ملک محمود عوض متصرف بہار کے باغ کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہاں قوالی ہو رہی تھی، قوال کلام سنار ہے تھے اور حضرت مخدوم مجلس سماع میں اپنے وقتِ پاک کی برکتیں دنیا اور دنیا والوں پر نثار کر رہے تھے، جب مجلس سماع ختم ہوئی ظہر کی نماز ادا کی گئی اس کے بعد کھانے کا اہتمام ہونے لگا، کھانے سے فراغت کے بعد خانقاہ معظم کی جانب واپسی ہوئی۔ یہ خاکسار اور قاضی شمس الدین چوسہ ڈولہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، احباب اور دوسرے بزرگان ڈولہ سے کچھ دوری پر پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔

قاضی شمس الدین نے دریافت کیا — وہ بندے جو خدمت و صحبت میں رہتے ہیں اور مقصود تک پہنچنے سے پہلے حق تعالیٰ کی رحمت سے مستفیض ہو جاتے ہیں ان کے حصے میں کچھ حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا — جی ہاں! ان کے حصے میں حسرتِ نایافت ہوتا ہے اور اسی حسرت کے طفیل وہ پالیتے ہیں، اسی لئے کہا گیا ہے کہ حسرتِ نایافت شادی یافت سے بہتر ہے۔



خاکسار نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا۔ وہ اس طرح کہ صاحبِ یافت کو زوال کا خطرہ لگا رہتا ہے اور صاحبِ نایافت کو پانے کی فکر رہتی ہے۔ لہذا حسرتِ نایافت شادی یافت سے یقیناً بہتر ہے۔ کسی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا اگلے مشائخ کو جو باتیں حاصل تھیں آپ کو ان میں سے کچھ حاصل ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! حاصل ہے اور وہ ہے حسرتِ نایافت۔ اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انا عند المنکسرات قلوبہم لاجلی (میں ان لوگوں کے پاس رہتا ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں) اس جملے سے شکستہ دلوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور ان اللہ یحب کل قلب حزين سے (بیشک اللہ تعالیٰ ہر قلب حزیں کو دوست رکھتا ہے) ٹوٹے دلوں کو بڑی بڑی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔

ایک بزرگ سے منقول ہے کہ جب ان کا کوئی دوست یا مرید کہیں سفر میں جاتا تو فرماتے جہاں کہیں کوئی غمزدہ یا اندوہ گیس ملے تو اس کو میرا سلام کہنا۔

ایک دوسرے بزرگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو فرماتے آج کسی غمزدہ اور اندوہ گیس تک مجھے پہنچا دے۔

خواجہ ابودقائقؒ سے نقل ہے آپ نے فرمایا رنج و غم والے جس راہِ حق کو ایک مہینے میں طے کرتے ہیں دوسرے لوگ جن کو رنج و غم سے واسطہ نہیں برسوں میں طے کرتے ہیں۔

## مجلس - ۳۲

۹ جمادی الآخر ۱۰۷۷ھ آستانہ معظم کی خاک بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس روز ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔

خاکسار نے عرض کیا۔ اللہم اجعلها ریحاً ولا تجعلها رائحة کے کیا معنی ہیں؟



حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ اس کے معنی ہیں بارالہا! اس کو خوشگوار ہوا بنا دیجئے وہ ہوا نہ بنائیے جو صاعقہ یعنی آگ برسانے والی ہو۔

اگلی امتوں میں اسی صاعقہ کے ذریعہ ہلاکت ہوئی ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم صاعقہ کے ذریعہ ہلاک ہوئی۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب قوم کا انکار اور غرور و تکبر حد سے بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے ان کا انکار بغاوت کی حد تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ تو جان رہے تھے کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں اس لئے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لئے صاعقہ بھیج دوں گا۔ جب حضرت صالح و ہود نے اپنی امت تک یہ وحی پہنچائی تو اس قوم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، کہہ دیجئے کہ صاعقہ آجائے، صاعقہ سے ہم لوگوں کا کیا بگڑے گا وہ مجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ساری قوم نے صحرا کا رخ کر لیا، وہاں پہنچ کر اپنے کوناف تک زمین کے نیچے کر لیا اور اپنی کمر کو خوب مضبوطی کے ساتھ زمین سے کس دیا، اس کے بعد کہا اپنے خدا سے کہئے کہ وہ صاعقہ بھیج دے۔ پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے جسم کے آدھے حصے کو جو زمین سے اوپر تھا تلوار کی طرح کاٹ کر پھینک دیا اور نصف حصہ جو زمین کے نیچے تھا اس کے لئے زمین کو حکم ہوا کہ وہ پکڑے رہے نعوذ باللہ من عذابه (اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتا ہوں)

اجتہاد کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا.....

(یہاں پر فارسی متن میں عبارت چھوٹی ہوئی ہے.....)

ایک دوسرے کی تقلید (پیروی) کا ثبوت ملتا ہے مثلاً امام شافعیؒ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک روز آپ نے حجامت بنوائی، ریش مبارک کے بال جسم پر موجود ہی تھے کہ آپ نے اسی حال میں دو رکعت نماز ادا کی۔ شاگردوں نے عرض کیا۔ آپ کے مذہب میں داڑھی کے بال اور ناخن کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، پھر ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا۔ اس وقت میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابی یوسف قاضیؒ کے متعلق نقل ہے کہ



انہوں نے غسل کیا پھر جمعہ کی نماز ادا کی، اس کے بعد لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ جس کتوں کے پانی سے آپ نے غسل کیا ہے اس میں چوہا گرا ہوا تھا۔ آپ کے مذہب میں اس کا جو مسئلہ ہے وہ معلوم ہے۔ پھر ایسا کیوں؟ فرمایا۔ اس مسئلہ میں امام شافعی کے مذہب پر عمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا۔ جاننا چاہئے کہ اجتہاد مرتبہ کا نام ہے۔ نصاب الاختیار میں آیا ہے کہ جس نے کسی عالم کی سات دنوں تک خدمت کی وہ سات ہزار سال تک اللہ کی خدمت میں لگا رہا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر دن کے بدلے ایک شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں ایک شخص ہوں گے جن کا نام نعمان بن ثابت ہوگا اور ان کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور میری سنت کو انہیں کے ذریعہ زندہ کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قریش کو گناہ نہ دو، یقیناً اور بلا شک قریش میں ایک ایسے عالم ہوں گے جو روئے زمین کو علم سے بھر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ عالم امام شافعی کے نام سے مشہور ہوئے جن کا تعلق قریش سے تھا۔

## مجلس - ۳۳

۱۱/ جمادی الآخر ۱۲۷۷ھ آستانہ بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ غازیوں کا ذکر ہونے لگا، حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ وہ غازی جو دارِ حرب میں جاتا ہے وہ جان و مال چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اپنے جان و مال کو دشمنانِ دین کے آگے چھوڑ کر اپنے دعوئے ایمان کو بچ کر دکھاتا ہے۔ اہل حرب ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دین کے دشمن ہیں، ہماری تو ہر وقت ان سے عداوت و جنگ رہتی ہے، کبھی وہ ہم پر فاتح ہوتے ہیں اور کبھی ہم کو ان پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایمان کے شرف و اعزاز کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت مسلمانوں ہی کو فتح و نصرت حاصل ہوتی لیکن دنیا دارِ بلا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر



آزمائش اور ابتلا کی گنجائش نہیں رہتی، صادق و کاذب میں، مخلص و منافق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ قرآن میں نصرت کا جو وعدہ ہے وہ پیغمبروں اور مومنوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس نصرت سے آخری نصرت مراد ہے، آخری نصرت انہیں کے لئے ہے اور آخرت ہی پر سارا دار و مدار ہے۔

اس کے بعد حضرت مخدوم نے فرمایا۔ مال و اسباب قربان کیا جاسکتا ہے لیکن جان قربان کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ پھر فرمایا۔ بہت پہلے یہ حکم نافذ ہو چکا ہے کہ ہزاروں ہزار امت شہید ہوگی لہذا یہ تو ہونا ہی ہے اور کون ہے جس کو شہادت کی آرزو نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔ مہاجر و انصار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، املاک و اسباب لٹا دیا، جان و مال قربان کر دیا، بیوی بچوں کو ایثار کر دیا، نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی اور جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان پر بھی ہجرت فرض تھی جنہوں نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی انہوں نے تنہا ہجرت کی، اکیلے گئے اور سارا مال و اسباب، بال بچوں اور اسباب و املاک کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے، وہاں سے نکل کر آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں مدینہ آ گئے، ان مہاجروں کی جن لوگوں نے مدد کی وہ مدینہ کے رہنے والے تھے ان ہی کو انصار کہا جاتا ہے اور جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی ان کو مہاجر۔ اس لئے کہ وہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لانے کے بعد انصار کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ پر اور مومنوں پر ہجرت فرض کر دی گئی ہے، میں آ گیا ہوں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی میرے بعد آرہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس جو مال و اسباب ہے وہ میرے پاس لے آئیے تاکہ ان کو دیا جائے۔ جو لوگ مکہ میں اسباب و املاک، زن و فرزند اور مال و دولت چھوڑ کر یہاں آرہے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں گے۔ اگلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا اور آپ ﷺ کے عہد نبوت میں مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا اگلے پیغمبروں کے مذہب میں مال غنیمت حلال نہیں تھا لیکن میرے مذہب میں حلال کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس وقت ان کی مدد کی تو مال غنیمت میں آپ لوگوں کو بھی شریک



کر لوں گا ورنہ مال غنیمت صرف مہاجروں کے حصے میں آئے گا، ایسی صورت میں کہئے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر انصار واپس چلے گئے، آپس میں مشورہ کیا، ایک رائے پر سب متفق ہو گئے، دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم لوگوں کے پاس جو کچھ اسباب و املاک، زر و مال، جنس و نقد کی شکل میں ہے ان کا نصف مہاجروں کے لئے ہے اور نصف ہم لوگوں کے لئے۔ اور مال غنیمت جو آئے گا وہ بھی مہاجروں کا ہوگا، اس میں سے ہم لوگ کچھ نہیں لیں گے۔ یہاں تک کہ جن کے پاس دو بکریاں تھیں ان میں سے ایک بکری لا کر پیش کر دی، جن کے پاس دو اونٹ تھے ایک اونٹ پیش کر دیا جن کے پاس جو چیز تھی اس کا نصف حاضر کر دیا، حد تو یہ کہ جن کی دو بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر کے لئے ایثار کر دیا۔ انصار ﷺ نے اس طرح اپنے اسباب و املاک، جان و مال اور اپنی بیویاں ایثار کر کے مہاجروں کی مدد کی۔ مالی اور بدنی احکام میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو آج کوئی انجام دے گا بلکہ ایسا حکم اگلے لوگوں کے لئے تھا، آج کسی کو اس کی اتباع کرنی نہیں ہے، ہاں! اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو وہ اس اگلی فضیلت کو حاصل کر لے اور اگلوں کی اس سنت کو اپنالے۔

## مجلس - ۳۴

۱۵ جمادی الآخر ۶۲ھ بدھ کے دن آستانہ بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ خاکسار نے عرض کیا۔ بعض لوگ اپنے مردوں کی قبر پر ایک ساتھ جمع ہو کر قرآن کا دور کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا۔ اس طرح کی باتیں روایت میں ملتی ہیں مگر اصولی قانون کے مطابق صحیح نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ عمل میں نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ ان (مردوں) کو اس کام کے کرنے پر مکلف نہیں کیا گیا ہے، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں مگر اس کام کے کرنے کی قدرت



ملفوظ العففر

نہیں رکھتے، مثلاً غزوہ بدر میں مکہ کے ستر سرداران مارے گئے تفسیر میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب کے پاس جاتے، ایک ایک کا نام لے کر پکارتے اور یوں فرماتے اَنَا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ (جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے بے شک اس کو سچا پایا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کیا تم نے اس کو پایا؟) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو مردہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا مردہ تو ہیں لیکن سنتے ہیں۔ ہاں! جواب دینے پر قادر نہیں ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ ان کو بولنے کا حکم نہیں ہے اور دور پڑھنا و بولنا نہیں ہے۔

بعض قبروں سے عذاب کی آواز جوسنی گئی ہے وہ مسئلہ یا اسی طرح کا مسئلہ روایتوں میں آتا ہے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ایسی بات عام طور پر ہوتی تو اس سے فتنے پیدا ہوتے، برائیاں ظاہر ہوتیں۔ اگر ہوا بھی ہے تو شاذ و نادر ہی۔

پھر خاکسار نے عرض کیا — کیا یہ باتیں ارباب تحقیق پر روشن رہتی ہیں؟

فرمایا — یہ حضرات اہل کشف ہیں، بشری ظلمات (یعنی بشریت) ان سے اٹھ جاتے ہیں، باطن کی صفائی اور کشف کی وجہ سے ان کو بصیرت یعنی باطنی بینائی حاصل ہو جاتی ہے اس لئے وہ اسی کان سے سنتے ہیں اور اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں جس کو دوسرے اس ظاہری آنکھ سے نہ دیکھتے ہیں اور نہ اس ظاہری کان سے سنتے ہیں۔

مولانا شرف دام شرفا نے عرض کیا — اس آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [کہف آخر] (جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہئے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے) سے کیا مراد ہے؟

حضرت مخدوم نے فرمایا — تفسیر میں آیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لئے خالص عمل صالح کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کرتا وہ خالص عمل صالح تھوڑا نہیں ہوتا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ رب کی عبادت لوگوں کو دکھانے،



نمائش اور ریا کاری کے لئے نہیں کرتے۔

تجربہ علمی اور علماء کی نظر اپنے علم پر ہوتی ہے۔ گفتگو کا عنوان تھا، حضرت مخدوم نے فرمایا (علم کو) اپنے آپ میں تلاش کرنا چاہئے کہ کس طرح اس کو علم و فضل پر کمال حاصل ہوتا ہے، یہ حضرات اپنے اندر و نور علم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ہر فن کی حد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس وقت علوم کے کمالات کی وجہ سے کیسے دوسروں کو اپنے آگے جھکا سکتے ہیں۔ امام شافعیؒ اپنے میں جس و نور علم کو دیکھتے تھے اسی وجہ سے صحابہ کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے **هُمْ رِجَالٌ وَ نَحْنُ رِجَالٌ** (وہ بھی آدمی ہیں اور میں بھی آدمی ہوں)۔

اس کے بعد حضرت مخدوم نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ سلطان شمس الدین کی دائیں طرف قاضی حسام الدین شنگرنی بیٹھے تھے اور بائیں طرف مولانا وحید الدین تشریف فرما تھے، اتنے میں مولانا ضیاء الدین آگئے، انہوں نے سلطان کے دائیں بائیں ان دونوں حضرات کو بیٹھے دیکھا تو وہ آگے بڑھے اور سلطان شمس الدین کے برابر میں بیٹھ گئے اور غزوات کی فضیلت بیان کرنے لگے۔ سلطان شمس الدین کی عادت تھی کہ جب کوئی علمی گفتگو کرتا تو وہ اس کی طرف رخ کر لیتے اور سنتے رہتے، اسی عادت کے مطابق سلطان شمس الدین، مولانا ضیاء الدین کی طرف مخاطب تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ قاضی حسام الدین کو جو اپنی دانشمندی پر ناز تھا اسی غیرت میں انہوں نے کہا کہ مولانا کتنا بولتے رہے گا **هُمْ رِجَالٌ وَ نَحْنُ رِجَالٌ** (وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں)۔ یہ سن کر مولانا ضیاء الدین نے کہا بادشاہ سلامت! مولانا حسام الدین کہہ رہے ہیں وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں، ذرا قاضی حسام الدین سے پوچھئے کہ قضاء کے سلسلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا امام اعظمؒ کو جو خود صاحب مذہب تھے اس وقت کے بادشاہ نے قید کر دیا اور چند دُرّے بھی لگائے لیکن انہوں نے عہدہ قضاء قبول نہیں کیا۔ بادشاہ عالم نے عہدہ قضاء قبول کرنے کے لئے قاضی کو چند دُرّے لگائے مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ بھی مرد ہیں اور وہ بھی مرد تھے۔ اس کے بعد قاضی قطب الدین کا شانی کے



مافوظ الصفر

مناقب بیان فرمانے لگے کہ ان کو جو تبحر علمی حاصل تھا اُس علمی تبحر کا آدمی اس وقت کے قاضی، دانشمندان اور سلطان وقت کی نظر میں کوئی نہیں تھا وہ اپنے پاس دُور رہتے تھے۔

ابو یوسف قاضی کو اپنے والد کی ۳۶۰ تقریریں یاد تھیں۔ ان میں سے ہر روز ایک تقریر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، جو تقریر آج ہوتی وہ کل دہرائی نہیں جاتی۔ بلکہ دوسرے دن دوسری تقریر سناتے اس میں ایسی تقریریں بھی تھیں جن میں کوئی نقطہ نہیں تھا اور ایسی بھی تھیں جن میں نقطے والے الفاظ تھے۔ ان کو اپنے والد کی ساری تقریریں من و عن یاد تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس روز میں بھی منبر کے درمیان تھا۔ سنا ہے کہ جس روز اپنے صاحبزادے کو اپنی جگہ پر بٹھایا اس روز اکابرین شہر کو بلایا۔ چنانچہ صاحبزادے کے بیٹھنے کے لئے ایک تخت لگوایا اور اس تخت پر ان کو متمکن کیا۔

مجلس میں تذکرہ ہونے لگا کہ جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں ان کو بچپن کی صفت پر رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔

حضرت مخدومؒ نے فرمایا۔ یہ روایت مطلق ہے کہ مومن بہشت میں ۳۳ سال کے ہوں گے۔ کمال جوانی کی عمر ۳۳ سال ہی ہے۔ اہل ایمان جو بہشت میں رہیں گے وہ لحن داؤدی اور خلق محمدی ﷺ سے آراستہ کئے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد دنیا میں تھا اسی قد پر اہل ایمان رہیں گے۔

خاکسار نے عرض کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت میں فرشتوں کے اوصاف پر ہوں گے۔ ایسا کیوں کر ہوگا اور یہ بات آپ کی نگاہ مبارک سے کہیں گزری ہے؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ کہیں نہیں دیکھا ہے۔

اللہ پاک کے دیدار پر گفتگو ہونے لگی۔ قاضی خان کے صاحبزادے قاضی نظام الدین نے عرض کیا کل قیامت کے دن صرف ایک بار دیدار ہوگا؟

حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا۔ آج جس کو جتنی معرفت حاصل ہوگی کل



قیامت کے دن اسی کے مطابق دیدار ہوگا۔ اسی لئے آیا ہے کہ کسی کو مہینے میں ایک بار ہوگا۔ کسی کو ہفتہ میں ایک بار ہوگا، کوئی دن رات دیدار سے مشرف رہے گا۔ دنیا میں بھی آدمی کے مراتب اسی طرح ہیں کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، کوئی خاص الخاص ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو ایک ہی بار دیدار ہوگا۔ لیکن دوسرے فرشتوں کے بارے کوئی اصل نہیں ہے۔

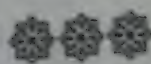
اس کے بعد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا معاملہ اس کے فضل پر منحصر ہے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ محض فضل پر ہے جیسے دنیا میں ایمان اور معرفت کی توفیق کا تعلق عمل پر نہیں ہے بلکہ صرف فضل پر ہے۔

اس کے بعد فرمایا خوبہ بچی معاؤ نے فرمایا ہے کہ اگر عارفوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیدار کے لئے نہیں بلاتیں گے تو یہ حسرت و غم میں ڈوب جائیں گے۔ سلطان العارفین قدس سرہ العزیز سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بہشت میں اپنے دیدار سے روک دے گا تو میں اتنا نالہ و فریاد کروں گا کہ دوزخیوں کو بھی مجھ پر رحم آجائے گا۔

اس کے بعد سوال ہوا کہ کل قیامت کے دن خمین حق لذت دیدار پانے کے بعد بہشت کی نعمتوں کو قبول کریں گے یا نہیں؟

حضرت مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی خودی کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے لاجل الجنۃ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو نور کی زنجیروں میں باندھ کر بہشت میں لے جاؤ۔ اس کے بعد فرشتے ان کی گردن میں نور کی زنجیر ڈال کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔

(واللہ اعلم بالصواب)





## حواشی

نمبر شمار	مجلس	حواشی
۱	۲	فیض وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے فضل و کرم سے کسی خاص نعمت و دولت کے ساتھ مخصوص فرمائے بغیر کسی طلب و مجاہدہ کی سختی اٹھائے اور یہ فیض تا قیامت منقطع نہیں ہے (بحوالہ معدن المعانی)
۲	۳	کتاب کے حاشیے پر کسی نے مسلم شریف اور ترمذی شریف کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو بیٹھ کر اتنا ہی پڑھتے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
۳	۳	مکتوبات دو صدی کا مکتوب نمبر ۱۱۸ اسی مضمون پر مشتمل ہے اور اس میں حضرت مخدوم جہاں نے الشیخ یحییٰ ویمیت کی بہت خوب تشریح فرمائی ہے۔
۴	۴	باب التعزیه ص ۳۱۶
۵	۴	باب التعزیه ص ۳۱۶
۶	۵	فارسی میں معنی جاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں اس کلمہ ایمان کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے۔
۷	۶	پوری آیت اس طرح ہے:- توفنی مسلماً والحقنی بالصلحین [یوسف ۱۰۱]
۸	۹	فارسی متن میں یہ حدیث شریف یہیں تک ہے اور اس کے بعد ”تا آخر حدیث“ مرقوم ہے، لیکن ترجمہ فوائد رکنی ص ۹۹ سے پوری حدیث ترجمہ کے ساتھ یہاں لکھ دی گئی ہے۔۔۔۔۔ مترجم



۹	۱۳	مجلس ۱۲ میں ۱۸ ربیع الاول جمعہ کا دن ہے، اس حساب سے ۲۰ ربیع الاول کو اتوار ہونا چاہئے۔
۱۰	۱۳	بعض نسخے میں لطیف الدین ہے۔
۱۱	۲۳	زلزلہ، لغزش اور اس صغیرہ کو کہتے ہیں جو قصد اور ارادہ کے بغیر ہو، اسی کو انبیاء کے حق میں زلزلہ کہتے ہیں معصیت نہیں کہتے، زلزلہ کی یہ تعریف بھی ہے کہ اس کے ارتکاب سے پہلے کوئی ارادہ نہ ہو، اور ارتکاب کے بعد اس پر اصرار و قیام نہ ہو، مثلاً بارش ہوئی، راستہ میں کیچڑ ہے، کوئی جا رہا ہے، اس کا پاؤں پھسل گیا، اور گر پڑا، لڑکھڑانے اور گرنے سے پہلے لغزش اور گرنے کا ارادہ نہیں تھا، جیسے ہی گرا فوراً اٹھ کھڑا ہوا گویا گرا ہی نہیں تھا، زلزلہ بھی بعینہ اسی ہی ہے جو تمام انبیاء کو پیش آتی ہے، یعنی یہ صغیرہ قصد انہیں ہوتا۔ (ترجمہ خوان پر نعمت ص ۸۶)
۱۲	۲۴	فارسی متن میں صرف مہینہ اور دن تحریر ہے، تاریخ درج نہیں ہے، لیکن وہ ربیع الآخر کی ۲۷ تاریخ ہوگی۔
۱۳	۲۵	اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام زاہد لکھتے ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ اگر کوئی لاکھوں مسائل (دیدہ) کا واقف ہے لیکن اس کے دل میں خداوند تعالیٰ کا خوف نہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق وہ عالم نہیں بلکہ حمال علم (یعنی علم کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہے) ہاں! اگر کوئی صرف ایک ہی مسئلہ جانتا ہے لیکن خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہی عالم ہے اور ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن عالموں کے ساتھ ہوگا۔ (تفسیر زاہدی)
۱۴	۲۶	یہ سوال و جواب عصمت الانبیاء کے حوالے سے خوان پر نعمت مجلس ۱۹ میں تفصیل سے آیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملفوظات کی فہرست میں خوان پر نعمت ہی چوتھا ملفوظ ہے۔
۱۵		پیش نظر نسخوں میں کوئی شعر نہیں ہے۔



# اشاريه

## ”اسماء الرجال“

اسماء الرجال مجلس نمبر  
”الف“

بی بی ملکہ (حرم سلطان اختیار الدین) ۲۸  
بایزید ۱۹

”ت“

۲۹، ۲۷ (شیخ محمد) تالہ  
۳۰ (مولانا) تاج الدین

”ج“

۴ (حضرت) جعفر بن ابی طالب  
۲۴ (حضرت مولانا) جلیل الحق

”ح“

۷ (حضرت امیر المؤمنین) حسین بن علی  
۹ (حضرت) حارث  
۳۳ (قاضی) حسام الدین شکرانی  
۱۶ (سید) حسین

”د“

۲۶ (حضرت) داؤد علیہ السلام  
۲۵ داؤد خاں  
۳۱ (خواجہ) دقاق

”ر“

۲۵ (شیخ) رستم

”ز“

۴ (حضرت) زید بن حارث

مجلس نمبر

۲۹، ۲۲، ۳

۲۵، ۱۳، ۲

۲

۲۷، ۱۹، ۱۵، ۶، ۵

۳۳، ۳۲

۲۷، ۱۲، ۶، ۴

۶

۶

۲۱

۲۱

۲۷

۱۳، ۷

۳۲، ۲۹، ۲۵، ۱۸

۲۹

۱۷

۲۸

۲۲، ۱۷

۱۰

۲۲، ۱۷

اسماء الرجال

(حضرت) آدم علیہ السلام

(حضرت) ابو بکر صدیق علیہ السلام

(خواجہ) ابوتراب نخعی

(امام اعظم) ابو حنیفہ

(قاضی) اشرف الدین

ابویزید

ابو عثمان مغربی

ابو امامہ باہلی

(حضرت) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

(فقیہ) ابو الیث

(حضرت) امام غزالی

(حضرت) امام شافعی

(حضرت) ابراہیم علیہ السلام

(خواجہ) ابراہیم اودھم

(سلطان) اختیار الدین مرحوم

آصف

”ب“

(حضرت) بہاء الدین

بقیس



- ۴ (حضرت) عبداللہ بن رواحہؓ  
 ۱۹، ۱۶، ۱۰ (حضرت) عین القضاۃؒ  
 ۲۵، ۵ (ملک) علاء الدین

## ”ف“

- ۲۰، ۱ (خواجہ) فرید الدین عطارؒ  
 ۱ فیروز شاہ  
 ۶ فرید چوسہ  
 ۱۳ فرعون

## ”ق“

- ۳۳ (قاضی) قطب الدین کاشانی  
 ۲۸، ۲۷، ۲۰، ۱۷، ۵ قاضی خاں

## ”ل“

- ۱۳ (مولانا) لطیف الدین مفتی  
 ۲۹ لیلیٰ

## ”م“

- ۲۷، ۱۶، ۳ (مولانا شیخ) معز الدین  
 ۲۹، ۲۳، ۱۱، ۶، ۵ (حضرت) موسیٰ علیہ السلام  
 ۷ (حضرت) معاویہ  
 ۱۳ (امام) محمدؐ  
 ۱۵ (قاضی) منہاج الدین خلیلیؒ  
 ۱۵ مولانا میاں  
 ۱۶ میران ولیؒ  
 ۳۱، ۲۸، ۲۶، ۱۷ ملک محمود  
 ۲۱ (ابن) مسعودؓ  
 ۲۹ (خواجہ) منصور حلاج  
 ۲۹ مجنوں

## (بی بی) زلیخا

- ۲۰ (مولانا) زین الدین (بھانجہ مخدوم)

## ”س“

- ۲۲، ۱۷ (حضرت) سلیمان علیہ السلام  
 ۳۱ (خواجہ) سلیمان سودا گراوھی  
 ۳۴، ۲۰ (حضرت) سلطان العارفین قدس سرہ  
 ۲۵ (خواجہ) سہیل بن عبداللہ تستری  
 ۲۹ (خواجہ) سفیان ثوری  
 ۲۹ (خواجہ) سری سقطیؒ

## ”ش“

- ۲۲ شہاب الدین شادی کوتوالی  
 ۲۵ شہاب الدین نائب  
 ۳۱ (قاضی) شمس الدین چوسہ  
 ۳۴، ۲۵ (سلطان) شمس الدین  
 ۳۰ (مولانا) شرف الدین توامہ  
 ۳۴ (مولانا) شرف

## ”ص“

- ۳۲ (حضرت) صالح علیہ السلام  
 ۳۴ (مولانا) ضیاء الدین

## ”ع“

- ۲۹، ۳ (حضرت) عیسیٰ علیہ السلام  
 ۲۹، ۲۸ (حضرت) امیر المؤمنین عمر خطابؓ  
 ۷ (حضرت) امیر المؤمنین علیؓ  
 ۱۸ (حاجی) علی  
 ۲۷ عمر کائنی (سلطان معز الدین)  
 ۵ (حضرت) عمر بن عبدالعزیزؓ



## ”ن“

۳۰	تفسیر کشاف	۳۰، ۲۶، ۱۷، ۱۱، ۶، ۳	(خواجہ) نصیر الدین دیوالی
۲۷	تفسیر منیر	۲۹، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۴، ۳	(مولانا) نظام الدین
۲۷، ۱۷	توریت	۵	(ملک) نظام بدر آبادی
۱۸، ۱۳	تمہیدات ابوشکور سالمی	۱۰	(حضرت شیخ) نظام الدین
۱	دیوان عطار	۳۴	(قاضی) نظام الدین
۵	روضۃ الاولاد و النساء	۲۶	(شیخ) نصیر الدین کیاہی
۲۹، ۲۲، ۱۷	زبور	۲۰	(شیخ) نصیر الدین محمود
۷	عقیدہ	۳۲	نعمان بن ثابت
۲۶	عصمت الانبیاء	۲۵	(ملک) نھو
۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۱۷	قرآن کریم	۲۸	(مولانا) نور الدین (امام خانقاہ معظم)

## ”و“

۳۳	مجموع الصابرين	۳۴	(مولانا) وحید الدین
۲	مکتوب عین القضاة	۵	”و“
۱۶	مشارق	۳۲	(حضرت) ہود علیہ السلام
۲۸	ملفوظ شیخ نصیر الدین	۲۸	”و“
۲۸	نصاب الاخبار	۲۰، ۶	(حضرت) یوسف علیہ السلام

## ”اماکن“

۲۷	اسماء اماکن	۳۴، ۳۲، ۱۱	(امام ابی) یوسف قاضی
۱۸	اودھ	۲۸	یوسف حجاج
۳۱، ۶	پنڈوہ	۳۴	(حضرت خواجہ) یحییٰ معاذ
۲۲	چوسہ	۲۷، ۷	یزید
۳۲، ۳۳، ۲۸، ۲۵، ۱۵	سبا (شہر کانام)	۲۷، ۷	”و کتب“
۳۳، ۱۱	مکہ	۲۲، ۱۷	اسماء کتب
۲۰	مدینہ	۷	انجیل
۲۶	مصر	۱۵، ۴	احیاء العلوم
	ہندوستان	۱۵، ۱۱	بستان ابواللیث
			تفسیر امام زاہد





# Malfoozus Safar

Hazrat Makhdoom Jahan Shaikh Sharafuddin

Ahmad Yakeya Maneri Firdousi (R.A)

Translated By :

Maulana Dr. M. Ali Arshad Sharfi

## حضرت مترجم کی علمی خدمات

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ۱۔ مکتوبات بست و ہشت           | ۱۲۔ مولس القلوب  |
| ۲۔ خوان پر نعمت                | ۱۳۔ مکتوبات مخدوم حسین   |
| ۳۔ ارشاد الطالین               | ۱۴۔ ملفوظ الصفر  |
| ۴۔ ارشاد السالکین              | ۱۵۔ شرف الانساب  |
| ۵۔ فوائد رکنی                  | ۱۶۔ مخ المعانی (غیر مطبوعہ)  |
| ۶۔ شرح آداب المریدین (جلد اول) | ۱۷۔ حیات و آثار  |
| ۷۔ تفسیر زاہدی (سورۃ فاتحہ)    | ۱۸۔ حضرت جناب حضور شاہ امین احمد فردوسی ثبات (تحقیقی مقالہ) غیر مطبوعہ |
| ۸۔ رسالہ عینیہ                 | ۱۹۔ بہار شریف کے فارسی گوشعراء (تحقیقی مقالہ) غیر مطبوعہ               |
| ۹۔ اصول العشرہ                 |  |
| ۱۰۔ وصیت نامہ                  |  |
| ۱۱۔ مناقب الاصفیاء             |  |



Published By :

**Sharaful Ashaet**

Gulzar-E-Ibrahim, Bhainsasur, Bihar Sharif,

Nalanda, (Bihar) - 803101

Email : sharafulashaet@gmail.com

Mob.: 9973755038

Rs. 80/-